

सेवानुं २६२५

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગજરાતી કાંપીગઝિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૪૩૬૩

ચર્ચાક

પુસ્તકનું નામ સેવાળું ૨૯૨૫

વિષય

THE MEANING OF SERVICE.

BY
HARRY EMERSON FOSDICK.

સેવાનું રહસ્ય.

અનુવાદક :

મિ. મણીલાલ સી. પારેખ, બી. એ.

આવૃત્તિ પહેલી.

પ્રત ૧૦૦૦.

PRINTED AND PUBLISHED BY J. ROGERS
AT THE MISSION PRESS, SURAT.

1928.

કિંમતે રૂ. ૦-૧૨-૦.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કાંપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૪૩૩

અનુવાદકના બે બોલ.

આ પુસ્તકના મૂળ લેખક ડૉ. ફ્રેડરિક છે, તે અમેરિકામાં અત્યારે એક સમર્થ લેખક તેમ ઉપદેશક ગણાય છે. તેનાં પુસ્તકો વિશેષતઃ યુવકવર્ગમાં ખુબ વંચાય છે, પણ તેમાં સહુને માટે બોધ લેવા જેવું કંઈક તો હોયજ. આ પુસ્તકો આત્મજ્ઞના અભ્યાસીને વધારે આકર્ષક લાગે એ દેખીતું છે; છતાં આદ્યજ્ઞ તેમજ ખ્રીસ્તી ધર્મનો સાર શો છે એ કુંકમાં જાણવા માટે આ પુસ્તકો સહુને લાભકારક થઈ શકે તેમ છે. ડૉ. ફ્રેડરિક એક સ્વતંત્ર ચિંતક તરીકે ધાર્મિક વિષયનો વિચાર અને તેની તુલના કરે છે, તેથી આપણને તેની પાસેથી ઘણું જાણવાનું મળે છે.

આજે આપણે ત્યાં સેવાધર્મનો પ્રચાર ઘણો થયો છે અને થતો જાય છે, અને એ માટે આપણે ઇશ્વરનો જેટલો ઉપકાર માનીએ તેટલો ઝોછો છે. પણ સેવાધર્મનું મૂળ શું છે અને સેવા કેવા પ્રકારની હોવી જોઈએ, વગેરે આત્મોમાં આપણને હજુ ઘણું શીખવાનું રહે છે. મને ખાતરી છે કે આ પુસ્તકદ્વારા આપણુ સર્વને આ વિષય પર નવો પ્રકાશ મળશે.

આ પુસ્તકનો અનુવાદ આજે લગભગ સાતેક વર્ષ પહેલાં થયો હતો. પણ કેટલાંક કારણથી તે હજુ સુધી પ્રકાશમાં આવી શક્યો નહોતો. અનુવાદમાં સ્વેચ્છાજન સુધારોવધારો કરી અને પ્રેસને માટે કોપી તૈયાર કરી ડૉ. એચ. આર. સ્કોટે મને જે મદદ આપી છે તે માટે હું તેમનો ઉપકાર માનું છું.

રાજકોટ,
૫ અક્ટોબર, ૧૯૨૮.

મણીલાલ સી. પારેખ.

અનુક્રમણિકા.

પ્રકરણ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧.	સેવા અને ખ્રીસ્તી ધર્મ	૧
૨.	નિરૂપયોગીપણાનું જોખમ	૧૯
૩.	અગવાન અને નિર્બળ	૩૭
૪.	જીવનની ભરપૂરતા	૫૭
૫.	આત્મસંયમ	૭૪
૬.	ન્યાય	૯૨
૭.	ઉપયોગિતામાં નડતાં નાનાં નાનાં વિદ્વાં	૧૦૯
૮.	સદાકાર	૧૨૬
૯.	સેવાનાં કેટલાંક નવાં રૂપો	૧૪૬
૧૦.	મોટું વિદ્વ	૧૬૫
૧૧.	કૃતજ્ઞતાનો હેતુ	૧૮૯
૧૨.	વિજયી જીવન	૨૦૯

પ્રકરણ પહેલું.

સેવા અને ખ્રીસ્તી ધર્મ.

રોજનાં વાંચન.

માનવીય વિચારના ઇતિહાસમાં એક ઘણો નુકસાનકારક અને ઘણાનાં મનમાં ઠસી ગયેલો વિચાર એ છે કે ધર્મની બાબતમાં માણસજાતની સેવા અથવા નૈતિક સત્યતા બહુ અગત્યની નથી. ઈશ્વરની ભક્તિ કરવાનું અને માણસોની સાથે ન્યાયના અને એકબીજાની સેવા કરવાના સંબંધમાં રહેવાનું કામ એ બન્ને જુદાં જુદાં ગણાયાં છે. શૈશોનબ્રુશ નામનો એક અધ્યાપક કહે છે તે પ્રમાણે “ભૂતકાળમાં ધર્મ, જીવનના ખરા કાર્યને બાજુએ મૂકીને, યજ્ઞ કરવામાં, પ્રાર્થનાઓ કરવામાં, પવિત્ર મનાતી નદીઓમાં સ્નાન કરવામાં, પવિત્ર પર્વતો ઉપર જવામાં, કાશી, મક્કા, યરૂશલેમ અથવા રૂમની યાત્રા કરવામાં, અને એવાં એવાં સેંકડો કાર્યો, કે જે માણસોના પરસ્પર વ્યવહારની સાથે માત્ર જુજ ને આડકતરો સંબંધ ધરાવે છે, તે કરવામાંજ ગુંથાઈ રહ્યા હતા.”

કોઈ પણ માણસ પોતાના માનવી બંધુઓ સાથે ન્યાય તથા સત્યથી વર્તે તો ના હોય, અને તેઓની સેવા કરતો ન હોય, તો તે ઈશ્વરની સાથે યોગ્ય સંબંધમાં રહે છે એમ કોઈ પણ રીતે કહી શકાય નહિ, એવી જે આપણને આજે દૃઢ ખાતરી થઈ છે એ ખાતરી પામવાને માટે માણસોએ સૈકાંઓના સૈકાંઓ સુધી અથાગ પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો છે. આ વાતના સંબંધમાં આપણા રોજનાં વાંચનમાં ખ્રીસ્તના આવ્યા પહેલાંના જીવન વિચાર કેવા હતા તે જોઈએ. એવા વિચાર આજે પણ કરવામાં આવે છે, કારણ કે હજી પણ એક બાજુ ઘણા લોકોની ત્રાસદાયક સ્થિતિ નજરે પડે છે, અને બીજી બાજુ ધર્મની બાબતમાં એવા પ્રકારનો ઉત્સાહ જોવામાં આવે છે કે જે માણસોના ઔદિક કલ્યાણને માટે કશું કરતો નથી, એમ દેખાય છે. હાલના જમાનામાં માણસજાતની મોટામાં મોટી જરૂરીયાત એ છે કે તેઓ સમજે કે ધર્મનો અગત્યનો ભાગ તે તો માણસજાતની સેવા છે, અને ધર્મમાં જે મહા મોટી આધ્યાત્મિક શક્તિ રહેલી છે તેને સેવાના કાર્યમાં જોડવાની છે.

પહેલું અઠવાડિયું, પહેલો દિવસ.

ઈશ્વર સંબંધી ઘણા લોકોનો વિચાર હજી સુધી એવો છે કે તે માત્ર અમુક અંશેજ ન્યાયી છે, તેથી તેઓનાં ધાર્મિક કાર્યો ઘણેભાગે વ્યર્થ જાય છે. આ વાતના સંબંધમાં વધુ પ્રકાર પામવા માટે આપણને મીખાહ નામના યહુદી પ્રબોધક પાસે જવું પડે છે.

“હું શું લઇને પરમેશ્વરની હજીરમાં આવું, ને મહિમાવાન દેવની આગળ નમસ્કાર કરું? શું હું દહનીયાર્પણો લઇને, હા, એક વર્ષના વાછરડાને લઇને તેની આગળ આવું? શું હજારો ઘેટાંઓથી કે દસ હજાર નદીઓના તેલથી યહોવાહ રાજ થશે? શું મારા અપરાધને લીધે હું તેને મારો પ્રથમજનિત અર્પું, કે મારા આત્માનાં પાપને લીધે મારા અંગનું ફળ તેને અર્પું? હે મનુષ્ય, સાં રું છે તે તેણે તને અતાવ્યું છે; અને ન્યાયથી વર્તવું તથા દયા ચાહવી તથા તારા દેવની સાથે નમ્રતાથી ચાલવું, એ સિવાય બીજું શું યહોવાહ તારી પાસે માગે છે?” મીખાહ ૬; ૬-૮.

આ વચનનો આપણી હાલની ભાષામાં અર્થ કરતાં આ પ્રમાણે થાય છે : જે પરમેશ્વર ઈસુનો પિતા છે, અને જે પોતે ગ્રેમસ્વરૂપ છે, તેની પાસે મારે શું લઈને જવું અને તેનું ભજન કરવું? તેની આગળ જતાં મારે કઈ મોટી ક્રિયાઓ કરવી કે વિધિઓ પાળવા? અમુક મંત્રો વારંવાર બોલવાથી પરમ દયાળુ પિતા પરમેશ્વર રાજ થાય, કે ધર્મે સંબંધીનાં લાંબાં લાંબાં ભાષણો કરવાથી તે સંતુષ્ટ થાય? મારા અપરાધ માફ થાય માટે તેનું વંદન કરું, અને મારા આત્માએ કરેલાં પાપના બદલામાં તેને પૈસા આપું તો શું બસ થશે? અરે માનવી, સાં રું છે તે તેણે તને અતાવ્યું છે; અને તું ન્યાયી થા, પરાંપકારી થા, અને ઈશ્વર પ્રત્યં દીન રહે તે સિવાય બીજું શું ઈશ્વર તારી પાસે માગે છે?

ઈશ્વર પૂર્ણ ન્યાયી છે અને આપણી પાસે તે એટલુંજ માગે છે કે આપણે પણ તેના જેવા ન્યાયી થઈએ, એ વાત આપણામાંના કેટલા બધા હજી સમજતા નથી! રોમન લલ કે જેણે પોતાનું આખું જીવન નિઃસ્વાર્થપણે લોકસેવામાં ગાળ્યું હતું, અને જેને ઇ. સ. ૧૩૧૫માં ઉત્તર આફ્રિકાના મુસલમાન લોકોએ પાળા મારી મારીને નાખ્યા હતા, તેણે પોતાના “મધર અને બુદ્ધિપરાયણ નિવેદન” નામના લેખમાં બરાબર કહ્યું છે કે. “ઓ પ્રભુ, જે કોઈ તને પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છતો હોય તેણે પ્રેમ, વિશ્વાસુપણું, ભક્તિ, શ્રદ્ધા, આશા, ન્યાય, દયા અને સત્યમાં તને શોધવો જોઈએ; કારણ કે જ્યાં જ્યાં આ બધાં છે, ત્યાં ત્યાં તું છે.”

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રકાશ આપનાર પિતા અને સર્વ સત્યના ઈશ્વર, તું જગતને સર્વ પ્રકારની ભ્રાંતિ, અનર્થ, બદ્ધિ અને પાપમાંથી શુદ્ધ કર. શેતાનનો ઝુંડો પાડી નાખ, અને ખ્રીસ્તનો ઝુંડો સર્વ ઠેકાણે ઉભો કર. પાપના રાજ્યનો નાશ કર, અને સર્વ માણસોનાં હૃદયમાં કૃપાનું રાજ્ય સ્થાપિત કર. અહંકાર અને મહત્ત્વાકાંક્ષા ઉપર દીનતાનો, ધિક્કાર, દ્વેષ અને અદેખાઈ ઉપર દયા અને પ્રેમનો, વિષયવાસના અને પાપવૃત્તિ ઉપર પવિત્રતા અને મિતાહારનો, ક્રોધ ઉપર નમ્રતાનો, લોભ અને આ નાશવંત જગતના મોહ ઉપર નિસ્પૃહતાનો અને રાંધ

આત્માનો વિજય થવા દે, અને આખા જગતમાં ખ્રીસ્તની સુવાર્તા વિશ્વાસમાં અને સદાચારમાં જ્ય પામે એવું તું કર.”

(ફ્રેંચ રાજ્યાભિષેક વખતે કરવામાં આવતી પ્રાર્થના.)

પહેલું અઠવાડિયું, બીજો દિવસ.

સેવાનાં કાર્યોમાં ધર્મમાં રહેલી શક્તિ જોડવામાં આવતી નથી તેનું બીજું એક કારણ એ છે કે માણસ ઈશ્વર સાથેનો પોતાનો સંબંધ અને જનસમાજ સાથેનો પોતાનો સંબંધ પોતાના ચારિત્રનાં જુદાં જુદાં ખાનામાં વિચિત્ર રીતે રાખે છે. યશાયાહે જે બંધકર અને જુસ્સાદાર દોષારોપણ કર્યું છે તે શું આપણને લાગુ પડતું નથી ?

“સનાતન દેવ કહે છે કે, મારી આગળ તમારા પુષ્કળ યજ્ઞો ને શા માટે ? હું ઘેટાનાં દહનીયાપણોથી, તથા માતેલાં જનવરોના મેદથી ધરાઈ ગયો છું, ને જોધા. હલવાન તથા ઝકરાનું રક્ત મને ભાવતું નથી. તમે માંડે મુખ જેવા સાડે આવો છો, ત્યારે મારાં આંગણાં પગ તળે છુંદવાને કોણે તમારી પાસે માગ્યું છે ? બીજન વ્યર્થ ખાદ્યાર્પણ લાવશો મા, ધૂપ તો મને અમંગળ લાગે છે ; અમાસ તથા સાજ્યાથ તથા સભા ભેગી કરવી—અન્યાય-યુક્ત ધર્મભેગો હું સહન કરી શકતો નથી. તમારી અમાસ તથા તમારાં પર્વોથી મારો જીવ કંટાળે છે, તેઓ મને બેગમરૂપ થઈ પડે છે ; સહન કરી કરીને હું થાક્યો છું. જ્યારે તમે પોતાના હાથ જોડશો ત્યારે હું મારી દૃષ્ટિ તમારી તરફથી ફેરવીશ ; હા, તમે ઘણી પ્રાર્થનાઓ કરશો, તે હું સાંભળનાર નથી ; તમારા હાથ રક્તથી ભરેલા છે. સ્નાન કરો, શુદ્ધ થાઓ ; તમારી ભુંડી કરણીઓ મારી આંખ આગળથી દૂર કરો ; ભુંડું કરવું મૂઝા દો ; સાંડે કરતાં શીખો ; ન્યાયકરણ શોધો ; જીવમથી દુઃખિત થતા માણસોનો ખ્યાલ કરો ; અનાથને ઇનસાફ આપો ; વિધવાની હિમાયત કરો.”

યશાયાહ ૧ ; ૧૧-૧૭.

આ લોકો ધાર્મિક હતા, પણ તેમનો ધર્મોચાર બલાઈ વગરનો હતો, તેમનો વિશ્વાસ ન્યાય વગરનો હતો, અને તેમની ઈશ્વરભક્તિ માણસો પ્રત્યે દયા વગરની હતી. ઈશ્વર સાથેનું તેમનું જીવન તેમના રોજના વ્યવહારની સાથે કરી સંબંધ ધરાવતું નહોતું, તેમ તેમના ઈશ્વર સાથેના સંબંધથી તેઓ પાડોસી તરીકે કે મિત્ર તરીકે કે નાગરિક તરીકે વધારે સારા થઈ જતા નહોતા. ઘણા ખ્રીસ્તીઓ પણ આવા છે. એવા ઘણા લોકો છે કે જેઓ એમ માને છે કે ઈશ્વર આખી મનુષ્યજાતનું કલ્યાણ ઇચ્છે છે, પણ તેઓ પોતાના વ્યવહારમાં ઈશ્વરના આ હેતુને અનુભવમાં લાવીને તે

પ્રમાણે વર્તતા નથી. તેઓ માને છે કે ઇશ્વર આખા જગતને આહું છે, પણ તેઓ પોતાના નિત્યના વ્યવહારમાં માણસોનો તિરસ્કાર કરે છે, અથવા તેમની પ્રત્યે બેદરકાર રહે છે. ક્લિવિંગસ્ટન નામના પ્રખ્યાત મિશનરીને સ્કોટલેન્ડના એક વૃક્ષ રહેવાસીએ જે શિખામણ આપી હતી તે આપણે આજે પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે : “છોકરા, ધર્મને તારા રોજના વ્યવહારનું કાર્ય થવા દે ; એટલે ધર્મને ક્વચિતજ અને કોઈ ખાસ પ્રસંગેજ કામમાં લાવવાની વસ્તુ તું સમજ નહિ.”

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, અમારા પ્રકાશ અને તારણ, અમે તને વિનંતી કરીએ છીએ કે તું અમને તારા પરમપવિત્રસ્થાનમાં પ્રવેશ કરવાને અને ત્યાં સતત નિવાસ કરવાને સહાય કર. અને, હે સર્વશક્તિમાન પ્રભુ, તારી પાંખ તળે અમારૂં રક્ષણ થાય એવું તું કર. અમારામાંના પ્રત્યેકને તારા ઉપર પ્રેમ કરવાને, પોતાના વિચાર અને લાગણીઓ અને હેતુઓ તારી પાસે લાવવાને, અને તું અમને શિખવે તેમ વિચાર કરવાને, તે અમારા પર પ્રેમ કર્યો છે તે પ્રમાણે બીજાઓ પર પ્રેમ કરવાને, અને તારી આજ્ઞાઓ પાળવાને, અને તને ગમતાં કાર્ય કરવાને સહાય કર. અમે તારી સાથે એકરૂપ થઈએ અને આ સ્થાને કરવામાં આવતી અમારી ભજનરેવા અમારા રોજનાં કાર્યોની સાથે એકતા પામે એવું તું કર.”

આલેક્ઝાંડર મેક્લારેન.

પહેલું અઠવારિયું, ત્રીજો દિવસ.

ધણી વખત ધર્મની ગૌણ અને નજીવી વાતો, તેનાં બાહ્ય સ્વરૂપ અને તેની સાથે માત્ર ઉપરઉપરનો સંબંધ ધરાવનારી બાબતો ઉપર ધ્યાન આપવાથી ધર્મ નીતિ વગરનો થઇ જાય છે. આના સંબંધમાં આમોસ પ્રબોધક (જે ઇ. સ. પૂર્વે ૭૫૫માં હયાત હતો તે)ની ગર્જના સાંભળવાની આ જમાનાના લોકોને જરૂર છે.

“હું તમારાં પર્વોને ધિક્કારું છું. ને તમારા ધર્મમેળાવડાઓથી હું મગ્ન થઇશ નહિ ; હા, જે કે તમે તમારાં દહનીર્યાપણો અને આધાર્પણો આપવા માંડશો, તોપણ હું તેમને સ્વીકારીશ નહિ ; ને તમારાં પુષ્ટ પશુઓનાં શાંત્યપર્ણોને પણ હું નહિ ગણકારીશ. તારાં ગીતોનો ધોંધાટ તું મારાથી દૂર કર ; કેમકે હું તારી સારંગીઓનું ગાયન નહિ સાંભળીશ. પણ ન્યાયને પાણીની પેંડે, ને નેકાને મહા નદીની પેંડે વહેવા દો.” આમોસ ૫ ; ૨૧-૨૪.

ધર્મના વિધિઓ પાળવાની રીત અને માણસો પ્રત્યે ન્યાય, એ બેઉને મુકાબલો આ પ્રબોધક દેવા જીરુસાથી કરે છે ! ધણા માણસો એવા છે, કે જેઓને પોતાનો ધર્મ મંદિરોની અને દેવળોની, આત્માને ગુંગળાવી નાખે એવી ક્રિયાકાંડવાળી હવામાંથી બહાર લઇ જવાની, અને સત્ય ધર્મ એ “કુદનાનો, સૂવાનો અને

જરાનો દશમો ભાગ આપવામાં” નથી, પણ “ન્યાયકરણ, દયા અને વિશ્વાસમાં છે” એ જાણવાની જરૂર છે. કિન્નર હોગ નામના ખ્રીસ્તી માણસે લંડન શહેરના ગરીબ છોકરાઓની સેવામાં પોતાનું જીવન ગાળ્યું. એવા એક છોકરા પર એક વખત તેણે લખ્યું હતું કે, “તું કયા સંપ્રદાયમાં છે કે તું કયા ધર્મ પાળે છે તેની મને જરા પણ પરવા નથી, પણ તું ધર્મ વિષે જે કંઈ માને છે તેનું પરિણામ તારા બંધુઓનું ભત્તું કરવામાં આવે.....આ વાતની તો મને ચિંતા છે. આપણે જુદાં જુદાં મતમતાંનર વિષે ઘણું સાંભળીએ છીએ; પણ મારે તને કહેવું જોઈએ કે જ્યારે ઈશ્વરે આપણે માટે આપણો ધર્મમત ઠરાવી આપ્યો ત્યારે તેણે શબ્દો વાપર્યા નહોતા, કેમકે તેમના અર્થમાં મતભેદ પડે, પણ આપણી આગળ એક માણસને ઉભો કર્યો, જેને જોઈને આપણને ખાતરી થાય કે ધર્મ એ તેના જેવું જીવન ગાળવાનો વિષય છે.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, તું મને દોર, મને શિખવ, મને સબળ કર, કે જેવો તું મને કરવા ઈચ્છે છે, તેવો હું થાઉં; પવિત્ર અને નમ્ર, સત્યવાદી અને હંધા મનવાળો, હિંમતવાન અને બળવાન, વિવેકી અને ઉદાર, આજ્ઞાંકિત અને બીજાઓને ઉપચાળી મને કર.”

ચાર્લસ કિન્સલી.

પહેલું અઠવાડિયું, ચોથો દિવસ.

ધાર્મિક જીવન ને રોજના વ્યવહારને કંઈ પણ સંબંધ હોતો નથી એમ ઘણા લોકો માને છે તેનું બીજું એક કારણ એ છે કે મંદિરોને અને દેવાલયોને મનુષ્યના રોજંદા જીવનથી છુટાં પાડવામાં આવે છે, જેથી ઘણાખરા લોકો એમ સમજે છે કે ઈશ્વર મનુષ્યજાતના રોજના વ્યવહારથી દૂર થઈને આવાં મંદિરોમાં રહે છે. હોશીઆ પ્રબોધકે કહ્યું છે કે,

“હું એકાદમ, હું તને શું કરું ? હું યહુદાહ, હું તને શું કરું ? કેમકે તમારી ભક્તિ સવારના વાદળ જેવી તથા જલદી ઉડી જનાર ઝાકળ જેવી છે. એ માટે મેં તેઓને પ્રબોધકોની મારફતે કતલ કર્યા છે; મેં તેઓનો મારા મુખનાં વચનોથી સંહાર કરીધો છે ! અને તારી દંડાગ્રાઓ પ્રગટતા અજવાળાં પ છે. કેમકે અલિદાનો કરતાં હું કૃપા તથા ઈશ્વરનું જ્ઞાન ચાહું છું.” હોશીઆ ૬ ; ૪-૬.

જ્યારે ઈસુ ખ્રીસ્તે, સેવાને અર્થે, હલકા ગણાતા લોકો સાથે બાંધુબીધું (માત્થી ૯ ; ૧૩), અને વળી માણસજાતની સેવાને માટે તેણે સામ્બાધના નિયમો તોડ્યા, અને તે બંને વાતને લીધે લોકો તેને અધર્મી ગણવા લાગ્યા, ત્યારે તેણે હોશીઆના આ વચનનો આશ્રય લીધો. “તમે જાઓ, અને ‘હું અલિદાનો નહિ પણ કૃપા ચાહું

છું' એનો અર્થ શીખો." મુક્તિકેળના વડા જનરલ બૃથ વિષે એવું કહેવાય છે કે તેની નજરમાં મનુષ્યસેવાના મુકાબલામાં બાહ્ય રૂઢીઆ તો છોકરાની રમત જેવી હતી. જેમ કેટલાક પુરાણ કાળના અગ્નિપૂજક લોકો પોતાનો પવિત્ર અગ્નિ જીવોજ રાખતા, અને તેનો માણસજાતની સેવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા નહોતા, તેમ ઈશ્વરને પવિત્ર ગણી એક સ્થાને રાખી મૂકી તેનો માણસજાતના કલ્યાણને માટે ઉપયોગ ન કરવો એ ઈસુ સાંખી શકે તેમ નહોતું. ઈસુના સમજવા પ્રમાણે ઈશ્વર મંદિરમાંજ હતો એમ નહિ, પણ તે લાચાર, પાપી અને ભિન્ન ભિન્ન અભિજ્ઞાપા રાખનારી મનુષ્યજાત તેને જ્યાં જ્યાં મળે ત્યાં બધે તે આવી રહેલો હતો. ધર્મ એ માત્ર ભક્તિનો ડોળ નથી. હેનરી વોર્ડ બીચર કહે છે તે પ્રમાણે, "ધર્મ એટલે કાર્ય; ધર્મ એટલે આ પાપી જગતમાં કાર્ય; ધર્મ એટલે જોખમ; ધર્મ એટલે ધા ઝીલવાનું અને ધા મારવાનું કામ; ધર્મ એટલે જીવનનું પરિવર્તન. જગતને શુદ્ધ કરવાની જરૂર છે, અને તમે તેને સાફસુદ્ધ કરવાને શરમાતા હો તો ઈશ્વરે તમને તેની સેવા કોઈ બીજી રીતે કરવાનું આમંત્રણ આપ્યું નથી એમ નફી સમજવું."

પ્રાર્થના.

સર્વશક્તિમાન પ્રભુ, જીવન અને પ્રકારના સાગર, જેણે પુરાતન કાળમાં માણસોને ચંતવણી અને જ્ઞાન આપવા માટે પ્રભોધકો મોકલેલા છે, અને જેના પુત્ર ઈસુ ખ્રીસ્તે જગતમાં પ્રેરિતો, સુવાર્તિકો, પાળકો અને શિક્ષકો મોકલ્યા છે તે, અમે તને વિનંતી કરીએ છીએ કે તું આજના કાળમાં પ્રભોધકોના જેવા જીવસાવાળા અને પ્રેરિતોના જેવા ઉત્સાહવાળા શાળા અને વિદ્યાલય માણસોને ઉભા કર કે તેમના પ્રયત્નથી તારી મંડળીને મોટો આશીર્વાદ મળે. તારૂં રાજ્ય આવે અને સ્વર્ગમાં તારી ઈચ્છા પૂરી થાય છે તેમ પૃથ્વી ઉપર થાય.

પહેલું અઠવાડિયું, પાંચમો દિવસ.

ધાર્મિક શક્તિનો મોટો ભાગ મનુષ્યની સેવામાં જોડાતો નથી તેનું હજી બીજું એક કારણ એ છે કે નીતિની બાબતમાં ખરેખર શું છે તે વિષે માણસના વિચાર અપૂર્ણ છે. ધાર્મિક ઉત્સાહની સાથે નૈતિક ઉત્સાહ અવશ્ય હોયજ એમ કદી શકાતું નથી. મેક્સિકો નામના દેશમાં એક મંદિર હતું, જેની આજીવ્યાજી એક લાખ છત્રીસ હજાર માણસની ખોપરીઓ ગોઠવેલી હતી. કેટલાક સંપ્રદાયોમાં ઈશ્વરની સેવા માણસનું ખૂન કરીને અથવા વ્યભિચાર કરીને થાય છે. આ વાંચીને આપણને આજે ચીતળી ચડે છે. મનુષ્યજાતે ધર્મના માર્ગમાં પ્રગતિ કરવા માટે જે ભગીરથ પ્રયત્નો કર્યા છે તે જાણવા માટે આપણે પ્રભોધકોનાં પુસ્તકો વાંચવાં જોઈએ. પણ શું આપણે આજે પણ ધાર્મિક જીવનની સાથે નૈતિક અંધારો ધણા મોટા પ્રમાણમાં ભળેલો નથી જોતા? "જ્ઞાન વગરની ભક્તિ" એ શું આગળના વખતમાંજ હતી, અને આપણા હાલના સમયમાં નથી? ચિર્મયાહ પ્રભોધક આજે પણ પૃથ્વી ઉપરના આખા ખ્રીસ્તી સમાજ ઉપર પોતાનાં વાગ્યાણુ મારી શકે છે.

“સૈન્યોનો યહોવાહ ઇઝ્રાએલનો દેવ એમ કહે છે, તમારા માર્ગોમાં તથા તમારી કરણીઓમાં સુધારો કરો, તો હું તમને આ ઠેકાણે વસાવીશ. યહોવાહનું મંદિર આ છે, યહોવાહનું મંદિર આ છે, એવું કહીને જૂઠાં વચનો પર ભરોસો ન કરો; કેમકે જે તમે ખરેખર તમારા માર્ગોનો તથા તમારી કરણીઓનો સુધારો કરો, જે આડોશીપાડોશીની વચ્ચે તમે ન્યાય કરો, જે પરદેશી, અનાથ, તથા વિધવા પર જીલમ ન કરો, ને આ ઠેકાણે નિર્દોષ રક્ત નહિ પાડો; ને અન્ય દેવોની પાછળ ચાલીને પોતાનું ઘુકસાન ન કરો, તો આ ઠેકાણામાં, એટલે જે ભૂમિ તમારા પિતાઓને મેં પુરાતન કાળથી આપી, તેમાં તમને હું સદાસર્વકાળ વસાવીશ. જુઓ, તમે નીરૂપયોગી જૂઠાં વચનો પર ભરોસો રાખો છો. શું ચોરી, હત્યા તથા વ્યભિચાર કરીને, ખોટા સમ ખાઈને તથા બચાવની આગળ ધૂપ બાળીને, જે અન્ય દેવોને તમે જાણ્યા નહિ તેઓની પાછળ ચાલીને, આ મંદિર, જેના પર માંડ નામ મૂકેલું છે, તેમાં તમે પેસશો, ને મારી આગળ ઉભા રહીને એમ કહેશો કે આ સર્વ ધિક્કારપાત્ર કામો કરવાની અમને છુટ છે? આ મંદિર જે મારા નામથી ઓળખાય છે, તે શું તમારી દૃષ્ટિમાં લૂટારાની યુદ્ધ થઈ ગયું છે?” [યિર્મ્યાહ ૭; ૩-૧૧.]

આ લોકો પોતાના ધાર્મિક જીવનમાં ઉત્સાહી હતા. તેઓ કેવા ઉત્સાહ અને જીરુસાથી “મંદિર”નું નામ લે છે તે ધ્યાનમાં લેવો. પણ સર વિલ્ફ્રેડ ગ્રેન્ડેલ લાખા-ઠોરના લોકો મધ્યે રહીને જે સાદો પાઠ ભણ્યો હતો તે તેઓ શીખ્યા નહોતા. તે તે પાઠ આ પ્રમાણે વર્ણવે છે : “આટલું તો ચાકસ છે કે આપણું ધાર્મિક જીવન આપણે પોતાને માટે કે બીજાને માટે શું સાંકે કરવાને શક્તિમાન કરે છે તેનાજ ઉપરથી તેની દિમ્મત અંકાય છે.”

પ્રાર્થના.

મારા પિતા અને મારા પ્રભુ, જે ખોટા આદર્શથી મારા દુર્બળ આત્માએ મને ડગ્યો છે તે બધાનું નિકંદન તારા પ્રેમના આવેશથી થાય એવું કર. તું જેમ ખરો છે તેમ મને ખરો કર. સત્યને માટે અને ઈસુ ખ્રીસ્તના જેવો થવાને માટે મારા મનમાં પ્રબળ અભિલાષા ઉત્પન્ન કર, કે તેજે જેમ પ્રેમ કર્યો તેમ હું પ્રેમ કરું, અને ભલા થવામાં અને ભલું કરવામાં તે જેમ આનંદ માનતો તેમ હું બીજાઓનું ભલું કરવામાં આનંદ માનું. તું મારામાં વાસો કર કે જેથી મને તેની દિમ્મત, તેની મૃદુતા અને તેની સરળતા પ્રાપ્ત થાય, અને મારો દુર્બળ આત્મા તેના આત્મા જેવો નિખાલસ તથા બળવાન થાય. આમેન. શમૂએલ મક્કોમ્બ.

પહેલું અઠવાડિયું, છઠ્ઠો દિવસ.

“ હે મનુષ્યપુત્ર, તારે વિષે તો તારા લોકના પુત્રો ભીંતો પાસે તથા ધરના ખારણામાં વાતો કરે છે, ને તેઓ એક બીજને, સૌ પોતપોતાના ભાઈને, એમ કહે છે કે, કૃપા કરીને આવો, ને યહોવાહ પાસેથી જે વચન આવે છે તે શું છે તે સાંભળો. અને તેઓ લોકોના રિવાજ પ્રમાણે તારી પાસે આવે છે, ને મારા લોક તરીકે તારી આગળ બેસે છે, ને તેઓ તારાં વચનો સાંભળે છે, પણ તેમનો અમલ કરતા નથી; કેમકે તેમના મુખથી તેઓ ખુદ પ્રીતિ દેખાડે છે, પણ તેમનું મન તો તેમના લાભ પાછળ ફરે છે. અને જે, જેનો સૂર મધૂર હોય, ને જે સારી રીતે વાણંત વગાડી શકે, તેમના મહા મનોહર ગીત જેવાં તું તેઓને લાગે છે; કેમકે તેઓ તારાં વચનો સાંભળે છે, પણ તેઓ તેમનો અમલ કરતા નથી.” હઝક્રાએલ ૩૩; ૩૦-૩૨.

હઝક્રાએલ અહીં નીતિ વિનાના ધર્મના એક સામાન્ય રૂપની વાત કરે છે. આ લોકોનો ભાવ કેવો મળતાવરો, તેમની રીતભાત કેવી પ્રીતિમય અને તેઓ કેવા મિલનસાર દેખાય છે! ઇશ્વરની ઈચ્છા શી છે એ તેઓ જાણવા ઇચ્છતા હતા ખરા, પણ તેઓ તેમ કરવાને ખુશી નહોતા. ઘણા માણસોનો ધર્મ એ માત્ર તેમની લાગણીઓમાં જ રહેલો છે, અને તેનું પરિણામ કોઈ સારા કે ઉપયોગી કાર્યમાં થતું નથી. તેઓને સુવાની સાંભળવામાં જે આનંદ થાય છે તેથી તેઓ પૂર્ણ રીતે સંતુષ્ટ થઈને બેસી રહે છે, ને તેને પોતાના જીવનમાં દાખવવાને પ્રયત્ન કરતા નથી. તેઓ જ્ઞેતા નથી કે ધર્મ એ બોલવામાં નહિ, પણ કાચે કરવામાં છે.

પ્રાર્થના.

ઓ પ્રભુ, અમે તને નમ્રતાથી વિનંતી કરીએ છીએ કે સુનિશ્ચય કરવા વિષેની દુર્બળતાથી, ખરી કાળજીના અભાવથી, પ્રમાદ અને આલસ્યથી, બેપરવાઈના સુસ્તપણાથી અને સર્વ પ્રકારની આત્મિક મંદતાથી તું અમને બચાવ અને સહાય કર.

ઓ પ્રભુ, અમે તને નમ્રતાથી વિનંતી કરીએ છીએ કે વિવેકબુદ્ધિની મંદતાથી, કર્તવ્ય બજાવવામાં ઢંચુપચુ રહેવાથી, બીજના હિત પ્રત્યે બેપરવા રહેવાથી, અમારી પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણેની જવાબદારીના અયોગ્ય આદર્શથી અને અમારા કામમાં સર્વ પ્રકારની બેદરકારીથી તું અમને બચાવ અને સહાય કર.

બિશપ રિડીંગ.

પહેલું અઠવાડિયું, સાતમો દિવસ.

“ઓ શાસ્ત્રીઓ તથા ફરોશીઓ, ઢાંગીઓ, તમને અફસોસ છે ; કેમકે તમે એક શિષ્ય કરવા સારૂ સમુદ્ર તથા પૃથ્વી ફરી વળો છો ; ને તે થાય છે ત્યારે તમે પોતા કરતાં તેને અમણો નરકનો દીકરો બનાવો છો. ઓ આંધળા દોરનારાઓ, તમને અફસોસ છે, તમે કહો છો કે, જો કોઈ મંદિરના સમ ખાય, તો તેમાં કાંઈ નહિ, પણ જો કોઈ મંદિરના સોનાના સમ ખાય તો તે બંધાએલો છે. ઓ મૂર્ખો તથા આંધળાઓ, વિશેષ મોટું કયું ? અર્પણ કે અર્પણને પવિત્ર કરનારી હોમવેદી ?”

“ઓ શાસ્ત્રીઓ તથા ફરોશીઓ, ઢાંગીઓ, તમને અફસોસ છે ; કેમકે ધૃદનાનો તથા સુવાનો તથા જીરાનો દસમો ભાગ તમે આપો છો ; પણ નિયમશાસ્ત્રની બારે વાતો, એટલે ન્યાયકરણ તથા દયા તથા વિશ્વાસ તમે પડતાં મુક્યાં છે ; તમારે આ કરવાં, ને એ ન પડતાં મૂકવાં જોઈતાં હતાં. ઓ આંધળા દોરનારાઓ, તમે મચ્છરને ગાળી કાઢો છો, પણ ઉંટને ગાળી નહોતો છો.” આત્મી ૨૩ ; ૧૫-૧૯, ૨૩, ૨૪.

યહુદી પ્રમાધકોએ જે ખાસ શિક્ષણ માણસજાતને આપેલું છે તે એ છે કે ઈશ્વર પોતે નેક છે અને માણસ નેક થાય એવું તે ફરમાવે છે. ધર્મને નામે અનીતિ કે અન્યાય કરનારાનો તેઓ તિરસ્કાર કરતા. ઇસુએ પણ નીતિ વગરના ધર્મનો તિરસ્કાર કર્યો, અને તે વિષે બાલતાં તેણે પ્રમાધકોના કરતાં વધારે હૃદય-ભેદક અને અસરકારક શબ્દો વાપર્યા. તેણે જાહેર રીતે ફરોશીઓને એવા તો કટુ શબ્દોથી વખોડી કાઢ્યા હતા કે જેથી તેમનો ધિક્કાર સદાકાળ થયાં કરે. નાની નાની બાબતો વિષે તેઓનો વાદવિવાદ, તેમનો વાકજીલ, તેમણે નજીવી વસ્તુઓ ઉપર મૂકેલો વધુ ભાર, તેમની ધર્મબંધતા, તેમની પ્રેમહીનતા, તેમની પ્રમાણિકતાની ખામી વગેરેથી તેને તેમના પ્રતિ ધગધગાટ ઉત્પન્ન થતો. તેમના ધર્મથી તેઓ સારા થવાને બદલે ખરાબ થયા હતા ; આપણને એમ લાગે છે કે તેઓ એવા ધર્મરહિત હોત તો તેઓ વધારે સારા થાત. તેમના ચારિત્રમાં આપણને જે અપ્રિય લાગે છે તે તો તેમનો ધર્મ હતો. તેનાથી તેઓ મોટા મનના થવાને બદલે સાંકડા દિલના થયા હતા ; ઉદાર થવાને બદલે પાછ થયા હતા. પ્રેમ અને ઉદારતા, નિઃસ્વાર્થતા અને સ્વદમન, ઉચ્ચ હેતુ અને જનસેવામાં આનંદ માનવો, સર્વની પ્રત્યે બ્રાતૃભાવ રાખવો અને કોઈ પણ પ્રકારની દુષ્ટતા કે પાપથી નાસીપાસ ન થાય એવો પ્રેમ, એ બધામાં ઈસુને મન ધર્મ સમાએલો હતો. ઈશ્વર પર તેનો વિશ્વાસ એટલો બધો હતો કે તેને લીધે આખી મનુષ્યજાતના કલ્યાણને માટે તે ચત્ન કરતાં કદી કાયર થાય નહિ. તેને પૂર્ણ ખાતરી હતી કે ઈશ્વર જે પોતે ભલો

છે તે તેનાં સર્વ બાળકો ભલાં થાય એમ જોવાને ઇચ્છે છે, અને આખી માણસ-જાતની સેવામાં ગુજરવામાં આવેલી હંદગી તેજ ભલામાં ભક્તી હંદગી કહેવાય.

પ્રાર્થના.

ઓ પ્રભુ, તું મને મારા ખરા અંતઃકરણથી, મારા ખરા મનથી અને મારા આત્માના પૂર્ણ બળથી તારા ઉપર અને મારા પડોશી ઉપર એવી રીતે પ્રેમ કરવાની શક્તિ આપ કે મારામાં પ્રેમ અને બ્રાતૃભાવ સદા રહે, અને મને ઈર્ષ્યા, કડોરતા અને દ્વેષ મારામાંથી લોપ થઈ જાય; અને મારું હૃદય પ્રેમથી, માયાળુપણાના ભાવથી અને અનુકરણથી એવી રીતે ભર કે જેથી બીજાનાં સુખ અને સારી સ્થિતિ જોઈને હું નિરંતર આનંદ પામું. તેમનાં દુઃખમાં હું દુઃખી થાઉં, અને મારા મનમાંથી બીજા માણસો વિષયના ઈર્ષ્યાભાર અને કડોર વિચારો દૂર કરે, અને તેમ કરીને તું જે પૂર્ણ સાચો અને પૂર્ણ પ્રેમરૂપ છે તેને અનુસરે એવું તું કર. આમેન.

અઠવાડીયાનું વિવેચન.

૧. ઈસુના જીવન અને શિક્ષણમાં સેવાનું કામ મુખ્ય હતું એમાં કંઈ પણ સંદેહ નથી. પેલા ભલા સમરૂનીનું દષ્ટાંત યાદ કરો (લુક ૧૦; ૩૦-૩૭), અથવા તો એ કરતાં વધારે ગંભીર બોધ કે જેમાં તે એવું બતાવે છે કે મરણ પછી માણસોની સ્થિતિ કેવી થશે તે તેઓએ બુખ્યાને અન્ન, તરસ્યાને જળ, નશ્તને વસ્ત્ર અને દુઃખિત અને દરદીને દિવાસો અને ઔષધ આપેલાં હોય કે નહિ એ ઉપરથી નક્કી કરવામાં આવશે (માત્થી ૨૫; ૩૧-૪૬) એ યાદ કરો. વળી તેનાં બીજાં કેટલાંએક વચનો પર ધ્યાન રાખો, એટલે,

“માણસનો દીકરો સેવા કરાવવાને નહિ, પણ સેવા કરવાને, તથા ઘણા લોકની ખંડણીને સારૂ પોતાનો જીવ આપવાને આવ્યો છે” (માત્થી ૨૦; ૨૮). “તમારામાં જે મોટા તે તમારો સેવક થાય” (માત્થી ૨૩; ૧૧). “હું તમારામાં સેવા કરનારના જેવો છું” (લુક ૨૨; ૨૭).

તેનું જીવનચરિત્ર પણ ધ્યાનમાં રાખો. ઇશ્વરનું રાજ્ય જગતમાં પ્રચારવાનો ભાર તેને શિર હતો તે છતાં પ્રત્યેક વ્યક્તિ ઉપર પ્રેમ કરતાં તે પેલા આંધળા ખારતીમાયની, કે નિરાશ થએલા ઉડાઉ દીકરાની, કે પોતાના હૃદયને માટે રડતી કેઈ અન્યાયનો ભોગ થઈ પડેલી વિધવાની કાળજી તે કેવી રીતે રાખતા તેનો ખ્યાલ કરો. તેણે માનવીય જીવનને કલ્યાણમય કરવા માટે અનેક નવાં સત્યો પ્રગટ કર્યાં છે; તેણે એક એવી હિલચાલ શરૂ કરી હતી કે જે નાઝારેથ જેવા નાના ગામડામાંથી નીકળીને આજે સહુનું કલ્યાણ કરતી આખા જગતમાં ફેલાઈ ગઈ છે. તેનો પોતાનો ભાવ એવો ઉચ્ચ અને ઉન્નત હતો કે તે આજે સૂર્યની માફક સર્વ ઉપર પ્રકાશી રહ્યો છે, અને તેનું પોતાનું જીવન એ જગતના ઇતિહાસમાં મનુષ્યજાત પર થયેલો

મોટામાં મોટો આશીર્વાદ છે. પણ આ બધાથી વિરોધ તેણે પોતાના જીવનનો ભાગ બીજાઓને અર્થે આપીને સેવાનું ઉચ્ચામાં ઉચ્ચ કાર્ય બંધી બતાવ્યું છે. વળી આવો આત્મભોગ જે લોકો મોટા અથવા સન્માનપાત્ર છે તેમનેજ માટે કાંઈ આપવામાં આવ્યો નહોતો. રવિદ્રનાથ ટાગોરનું આ ગીત વાંચીને આપણને ઈસુની યાદ આવ્યા વિના રહેતી નથી :

જ્યાં રહે સહુ અધમ દીનથી દીન
ત્યાંજ તમારા તે ચરણ થભે,
સહુની પાછળ, સહુની નીચે,
સહુ બોવાએલા માંહિ.
જ્યારે તમને પ્રણામ કરે હું,
પ્રણામ મારો વચ્ચે જાય અટકી
તમારાં ચરણ જ્યાં માન અપમાન નહિ,
ત્યાં મદારો પ્રણામ પહેાંચે નહિ,
સહુની પાછળ સહુની નીચે,
સહુ બોવાએલા માંહિ.
અંદકાર તો પહેાંચે નહિ જ્યાં તમે રહો.
દીન દરિદ્રનાં વસ્ત્ર ધરી,
સહુની પાછળ, સહુની નીચે,
સહુ બોવાએલા માંહિ.
સંગી થઈને રહ્યા છો સંગીદીનતા ધરે,
ત્યાં માંહે હૃદય નમે નહિ રે,
સહુની પાછળ, સહુની નીચે,
સહુ બોવાએલા માંહિ.

કોઈ પણ માણસમાં સેવાનો આવો ભાવ ન હોય તો તે પોતાને ખ્રીસ્તી એટલે ખ્રીસ્તનો શિષ્ય કહેવડાવે તે શા કામનું ?

એમ છતાં, આટલું તો ખુલ્લું છે કે ઘણા એવા નામના ખ્રીસ્તીઓ છે, જેઓ પોતાના ધર્મનો આવો અર્થ સમજતા નથી સામાજિક અનર્થો, -જેવા કે લડાઈ, ગરીબાઈ, દરદ, અજ્ઞાન, પાપાચાર વગેરેથી માણસજાતને કેટલું બધું નુકસાન થયું છે અને થાય છે, તેનો વિચાર કરો. જ્યારે પૃથ્વી ઉપરના ત્રીજા ભાગના લોકો પોતાને ખ્રીસ્તી કહેવડાવે છે, અને તે છતાં દુનિયાની સ્થિતિ આવી ભયંકર અને દુઃખી છે, ત્યારે ખ્રીસ્તી ધર્મ એ શું છે તે તેઓ બરાબર સમજતા હોવા નજ ન્તેમએ. આજે ખ્રીસ્તી ધર્મ, મોટે ભાગે, તેનો અર્થ, ખ્રીસ્ત પછીના જમાનામાં તેનો જે અર્થ કરવામાં આવ્યો હતો, અને તેને લઈને તે વખતના ખ્રીસ્તી લોકો વધસ્તંભનો ભાવ હૃદયમાં રાખીને જગતના ઉદ્ધારને માટે પોતાના પ્રાણનું અર્પણ કરવા તૈયાર

હતા, તેનાથી જુદો કરે છે એ ચોક્કસ હેખાઈ આવે છે. લેટિમર નામના એક પ્રખ્યાત ઉપદેશકે ઈ. સ. ૧૫૨૬ માં ઉપદેશ કરતાં કહ્યું હતું કે, “હું તમને ખાત્રીથી કહું છું કે જો તમે સેંકડો દેવળો બાંધો, અને સંતોની પ્રતિમાઓને શણગારવાને માટે અખૂટ દ્રવ્ય ખર્ચો, અને આખા જગતમાં સર્વ યાત્રાસ્થાનમાં જઈ આવો, પણ જો તમે દયા ન રાખો, અને ઈશ્વરની બીજી આજ્ઞાઓ ન પાળો, તો બધું વ્યર્થ છે. ખ્રીસ્તની મૂર્તિઓને આબુધણથી શણગારવા પહેલાં એ ધ્યાનમાં રાખવું કે તમારા ઘર આગળ લોકો ભુખ્યા, તરસ્યા કે વસ્ત્ર વિનાના મરી ન જાય.” જો ખ્રીસ્તના શિક્ષણ અને ચારિત્રનો અર્થ લોકસેવારૂપે કરવામાં આવ્યો હોત, અને તે અર્થ પ્રમાણે તેના શિષ્યોનો મોટો ભાગ વર્ચ્યો હોત, તો આજે પૃથ્વી ઉપર ભ્રાતૃભાવ ધણે અંશે વ્યાપી રહ્યો હોત, અને માણસજાત ખરેખર ધણી વધારે સુખી હોત.*

આ આપણા અભ્યાસની શરૂઆતમાં આપણે ખ્રીસ્તી લોકોએ ખ્રીસ્તી ધર્મને જ કેટલીક અધૂરી અને અવળી રીતે અર્થ કરેલો છે, અને જેથી માણસો ઈસુનો ખરો સંદેશો સમજી શકતા નથી, તેનો વિચાર કરવો એ યોગ્ય છે.

૨. પહેલી વાત તો એ છે કે ખ્રીસ્તી ધર્મ એ ઘણા ખ્રીસ્તી લોકોને માટે માત્ર નામનો ધર્મ છે. બીજી રૂઢીઓની માફક એ પણ એક જાતની રૂઢી છે. આ લોકોને તે તેમના બાળપણમાં શિખવવામાં આવ્યો હતો, તેમને વિષે તેને કંઈ ખાસ ઉંડી શંકા થઈ નથી, કારણ કે એ કરવા માટે પણ જેટલી બુદ્ધિ જોઈએ તેટલી તેમનામાં નથી; તેઓ જાણે છે કે તેઓ તેને ગમે તેવા ઉપરઉપરથી પાળે, પણ તેથી લોકોમાં તેમનું સાચું બેલાય છે; અને તેઓ પોતાનાં નાસ્તિક કે પાખંડી કહેવ-રાવવાને ઇચ્છતા નથી. આ કારણથી ખ્રીસ્તનો સર્વ જાતનાં મનુષ્યો માટેનો પ્રેમ તેમના જીવનના મુખ્ય હેતુ તરીકે રહ્યો નથી, અને આખી મનુષ્યજાતનો ઉદ્ધાર થઈ શકે છે એની જ ખ્રીસ્તની માન્યતા હતી તે તેમના મનમાં સહેજ પણ ઉતરી નથી.

ધર્મની બાબતમાં ઘણા માણસોનો અનુભવ આ પ્રમાણે વર્ણવી શકાય છે : તેઓ પોતાના જીવનની બધી સામગ્રી લઈને તેઓ વસી શકે એવું એક માત્ર દુનિયાઈ ઘર બાંધે છે. તેમનું કૌટુંબિક, કે સામાજિક, કે રાષ્ટ્રીય જીવન આવા આપસ્વાર્થી વાતાવરણમાં જ રહે છે. હવે ધર્મનું મનુષ્યજીવનમાં કંઈ સ્થાન છે એવું સમજીને તેઓ આ પોતાના ધરમાં એક નાનું દેવાલય બાંધે છે, અને ત્યાં જઈને કોઈ કોઈ વાર દેવને નમસ્કાર કરી આવે છે. તેમનો ધર્મ તેમના જીવન ઉપર કંઈ પણ

* મહાત્મા ગાંધીની સાથે કોઈ એક માણસ ખ્રીસ્તી ધર્મ વિષે વાન કરતો હતો, અને તે દરમિયાન તેણે ચોહાનની સુવાર્તામાં ખ્રીસ્તનું જે સ્વરૂપ દર્શાવવામાં આવ્યું છે તે પ્રત્યે તેમનું ધ્યાન ખેંચ્યું. ત્યારે મહાત્મા ગાંધીએ જવાબ આપ્યો કે “ખ્રીસ્તી લોકો ચોહાનની સુવાર્તાનો એક શતાંશ જેટલો પણ પાળતા હોય તો બીજું શું જોઈએ?”

અસર કરી શકે એવો નથી ; તેમનો ધર્મ તેમના જીવનનું મૂળ નથી. કોઈ વાર રવિવારને દિવસે, જ્યારે કામકાજ બંધ થાય છે અને જીવનની પ્રવૃત્તિ સહેજ શાંત થાય છે, ત્યારે તેમને ધર્મ યાદ આવે છે, અને તેઓ ગાડરીયા પ્રવાહની માફક બીજની સાથે દેવળમાં ઇશ્વરભક્તિને માટે જાય છે. પરંતુ રવિવારનો દિવસ પૂરો થતાં તેઓ તે વિષે બધું ભૂલી જાય છે, અને જ્યારે તેમને તેમના રોજના જીવનમાં આવે વખતે પ્રભુનાં વચનથી તેમનાં મન પર થએલી અસર યાદ આવે ત્યારે તે તેમને સ્વપ્નવત્ લાગે છે.

એક જાતની માછલી છે જેને ઉડતી માછલી કહે છે. તે જળમાંજ રહે છે, પણ કોઈ વાર પાણીમાંથી ઉછાળો મારી બહાર નીકળી ત્યાંની હવા લઈ તુરંત પાણીમાં પાછી પડે છે. એ માછલીના જેવા ઘણા ખ્રીસ્તીઓ છે, એટલે કે તેમને પણ કવચિત કવચિત ધાર્મિક લાગણીઓ થાય છે, પણ તેની અસર કંઈ લાંબી મુદત સુધી રહેતી નથી. તેમ છતાં જે ઈસુનું હૃદય લોકોને સહાય કરવાને માટે અહોનિશ ઉત્કંઠિત અને તત્પર હતું, જેનો ઇશ્વરપિતા પ્રેમસ્વરૂપ છે, જેનો વિચાર ઇશ્વરભક્તિ વિષે એવો હતો કે તે નિત્ય જનસેવાના રૂપમાં દેખાઈ આવે છે, જેની આશા એવી હતી કે પૃથ્વી પર દેવનું રાજ્ય સ્થાપિત થશે, અને તે રાજ્ય સ્થાપિત કરવાનું સાધન વધસ્તંભ હતું, તે ઇસુના શિષ્યો આપણે કહેવા- ઇએ છીએ. આપણી આવી સ્થિતિમાં આપણે ખરેખર ખ્રીસ્તી નથી, આપણે પેલી ઉડતી માછલીના જેવાજ છીએ, ઇસુના ખરા શિષ્ય થવું એ અમુક ધાર્મિક રીતિઓનું અમુક વખતેજ અનુસરણ કરવું એવું ધારવું ભૂલભરેલું છે. રવિવારને દિવસે કરવામાં આવતી આપણી જાહેર ઉપાસનાને આપણે “મંડળીની ભજનસેવા” (Church Service) કહીએ છીએ, એમાં આપણે ભલ કરીએ છીએ. આપણી ‘મંડળીની ભજનસેવા’ સોમવારની સવારથી શરૂ થાય છે, અને તે આખું અઠવાડિયું ચાલે છે. લોકોને ઉપયોગી થવું એજ મંડળીની ભજનસેવા છે ; દેવળમાં ઇશ્વરની ભજનસેવા જે થાય છે તે એને માટે કરવામાં આવતી નૈયારી છે. જે ભજનસેવા ઇસુ ખ્રીસ્તે પોતાનાં દર્શાંતોમાં અને શિક્ષણમાં વળુંવી છે તથા વખાણી છે તે આપણા રોજના જીવનમાં દેવનું રાજ્ય આ જગતમાં લાવવાને માટે કરવામાં આવતી આત્મભોગરૂપી સમાજસેવા કરવામાં રહેલી છે.

૩. ઘણા લોકોમાં ખ્રીસ્તી ધર્મ એવી જનસેવારૂપે જોવામાં આવ્યો નથી તેનું એક બીજું કારણ છે, અને તે એ છે કે ધણી વખત તે ધર્મના આંતર સ્વરૂપને લગતી ન હોય એવી, અને ઘણી નજીવી વાતો ઉપર હુદયી જાહે અને બહુ ઉત્સાહથી ભાર મૂકવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે કોઈએક અંગ્રેજ અમીરે એક વાર કહ્યું હતું કે, ધર્મને મોટામાં મોટો ધક્કો અધ્યક્ષાએ અમુક પ્રકારની ટોપીઓ પહેરવી છોડી દીધી ત્યારે લાગ્યો હતો !

ખ્રીસ્તી ધર્મનો ઇતિહાસ એ એક મોટી નદીના જેવો છે. નદી જેમ જેમ આગળ વધતી જાય છે તેમ તેમ તે પોતાના અસલ પ્રવાહની સાથે અનેક પ્રકારનો

કચરો, જેનો કે ઝાડ, પાન, ધૂળ, મેલ વગેરે લેતી જાય છે. આગળ ઉપર એવો પણ વખત આવે છે કે જ્યાં આ બધા કચરાથી પાણીનો પ્રવાહ અટકી જાય છે. જ્યારે પાણીના જોસ વધે છે ત્યારે તે આ અટકાવ સહન કરી શકતો નથી, અને પછી કાં તો તે કચરાને આગળ ધકેલે છે, અથવા કંઈક જીદોળ માર્ગ લે છે. આવો પ્રકાર પ્રત્યેક મોટા ધર્મના ઈતિહાસમાં બનેલો જોવામાં આવે છે. યહુદી પ્રબોધકોના જીવનમાં પણ એમજ જોવામાં આવે છે, અને ઈસુ ખ્રીસ્તના જમાનામાં જે ધર્માન્યાયો હતા, તેઓએ “કુદનાનો, સૂનાનો તથા જરાનો” દર્શાવે લીધો, અને “નિયમશાસ્ત્રની ઉત્કૃષ્ટ વસ્તુઓ—અટલે ન્યાયવૃત્તિ, દયા તથા વિશ્વાસ” ની પરવા ન કરી, તેને લીધે તેમને સખત ઠપકો આપવામાં આવ્યો (માત્રી ૨૩; ૨૩).

આજે પણ ધણા માણસો જ્યારે ખ્રીસ્તી ધર્મની વાત કરે છે ત્યારે તેઓ તેની અંદર રહેલા તેના પવિત્ર બળ તથા જીવનની વાત કરતા નથી, પણ વખતના વહેવા સાથે તેમાં જે કચરો ભળ્યો છે તેનીજ વાત કરે છે. પણ આપણા વખતમાં થયેલા મોટા યુદ્ધ ધણા માણસોની આંખો ઉઘાડી છે. એ તો ખુલ્લું છે કે ખ્રીસ્તી ધર્મના હાલના સ્વરૂપમાં કંઈક એવું છે જે ધાર્મિક પ્રીમતી તથા અગત્યનું છે, અને કંઈક એવું છે કે જે જરા પણ કામનું નથી. ધણી વખત ખ્રીસ્તી ધર્મ એ પણ ગર્ધવસેન રાજની ગંડુ નામની અંધેરી નગરી, જેમાં ‘ટકે શેર ભાજી ને ટકે શેર ખાનું’ એમ બધું એક ભાવે વેચાતું હતું, તેના જેવો કરી નાખવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિ દૂર કરવાને માટે રામબાણુ ઉપાયની જરૂર હતી, અને તે આ મહાન યુદ્ધથી માણસોને પ્રાપ્ત થયા છે.

અત્યારે તમારું યુગ ખેડો છે, અને તેમાં નવી વાતો આગળ આવી છે. તત્ત્વજ્ઞાનના અને પ્રવૃત્તિજ્ઞાનના ફેટલાક પ્રશ્નો, જેના ઉપર આગળ મોટા વાદવિવાદ થયા હતા અને જેને માટે પુદ્ધા પણ કરવામાં આવ્યાં હતાં, તે આજે એક બાજુએ રાખવામાં આવેલા છે. એવજ વસ્તુ એવી છે કે જે બાજુએ ખસેડાય તેમ નથી, અને તેના જેવું બીજું કશું અગત્યનું નથી, અને તે આ છે : ઈસુ ખ્રીસ્તની માન્યતા અને તેના સિદ્ધાંતો આ જગતમાં સર્વત્ર સ્થાપી શકાય છે કે નહિ? માણસો તેના પર અને તેના બાધમાં દર્શાવેલા સિદ્ધાંતો પર એવી રીતે વિશ્વાસ કરી શકે છે કે તેઓ આ છિત્રભિત્ર થયેલી દુનિયાને ઈસુએ આપેલા આદર્શના પાયા ઉપર પાછી નવેસરથી બાંધી શકે? હા. અને પાપથી નિર્ગત અને નિરાશ થયેલા માણસોનો ઉદ્ધાર થઈ શકે એમ? હા. આપણાં સામાજિક જીવન, વ્યાપાર, ઉદ્યોગ, રાજ્યકારભાર વગેરેમાં એવો બુધારો થઈ શકે કે તે ખરેખર ખ્રીસ્તી કહેવાય? આના જવાબ અગત્યના કોઈ પણ બીજા સવાલ નથી.

આ વાતની આગળ, અમુક મત કે માન્યતાવાળા થવું, અથવા અમુક રીતે પ્રાર્થના વગેરે કરવાં, એ બધું સુવર્ત્તાનું ખરું રહસ્ય બોલા જેવું છે. મુક્તિ-ફોજના સ્થાપક જનરલ બેન્ડે મોટાં દેવળોની ડાયામાં રહેનાર લાખો લોકોની

સારીરિક, નૈતિક, અને આધ્યાત્મિક અધોગતિ જોઈ હતી, તેને લોકોના પ્રચલિત ધર્મમાં ઘણી ખામીઓ માલમ પડી, અને તે પ્રત્યે અધિરાઈની લાગણીથી જીએ એમાં કંઈ નવાઈ જેવું નથી. તે કહે છે કે, જે ખ્રીસ્તી દેવળો પોતાની આજીવન રહેનારા પાપ અને દુઃખમાં દુખેલા અસંખ્ય લોકોની પરવા કરતાં નથી, તેમને જે ઈસુએ પોતાનું આખું જીવન ખોવાએલાંઓને શોધવાને અને ઉદ્ધારવાને અર્થે ગળ્યું તે દેવળોની સાથે તેનું નામ જોડવું એ તો એક લચાનક મશ્કરી સિવાય બીજું કંઈ નથી. મરણ પછી પરલોકમાં માણસોનો નાશ ન થાય તેને માટે અનેક દેવળો અને સમાસ્થાનો બાંધવામાં આવ્યાં છે, પણ લોકો આ જગતમાં નરકના જેવા દુઃખમાં દુખેલા છે તેમને તેમાંથી કાઢવા માટે કોઈ પોતાનો હાથ લાંબો કરતું નથી. જે વસ્તુઓ છેક નજીવી છે તેને માટે તકરાર કરવી બાજીએ મૂકીને લોકો પોતાની સ્વેચ્છાએ એકત્ર કરીને જે માણસોને તારવા માટે તેમના માનવા પ્રમાણે પ્રભુ ઇસુ ખ્રીસ્ત આ પૃથ્વી પર આવ્યાં અને જેઓને વારતે તેણે પોતાના પ્રાણનો ભાગ આપ્યો, તેમાંના થોડાકને પણ આ જીવનની ભયંકર અને ત્રાસદાયક દુર્દશામાંથી બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે, એ શું જરૂરનું નથી ? ”

૪. લોકો ખ્રીસ્તી ધર્મનું સેવારૂપે થતું ફળ ખૂબે છે તેનું એક કારણ એ છે કે, માણસો પોતાના ધર્મથીજ સ્વાર્થો બની જાય છે. તેઓ ધર્મને સ્વીકારે છે, તેને ચાહે છે અને તેને વળગી રહે છે, પણ તે છેક નિઃસ્વાર્થતા કારણથી નહિ, કેમકે તેથી તેમને આંતરિક શાંતિ, હૃદયનો આરામ અને આનંદદાયી આશા પ્રાપ્ત થાય છે, તે માટેજ તેઓ તેને સ્વીકારે છે. ધર્મથી તેમને જનસેવા કરવાનું ઉત્તેજન મળતું નથી, પણ સ્વાર્થસાધક શાંતિ પ્રાપ્ત કરીને તેઓ ખેતી રહે છે ; એથી તેમને સેવા કરવાની પ્રેરણા પ્રાપ્ત થતી નથી. આત્મિક આનંદના ગૂઢ અનુભવ, પોતાનાં પાપોની ક્ષમા પ્રાપ્ત થઈ છે, અને ઈશ્વર સાથે પોતાનો મેળાપ થયો છે એવી ખાત્રી થવાથી મળતી મનની શાંતિ, મંડળીના સંસર્ગમાં રહીને ઈશ્વરની સ્તુતિ તથા પ્રાર્થના કરવાથી મળતો આનંદ, ભવિષ્યમાં સ્વર્ગપ્રાપ્તિની આશા,—આ બધાં અને એના જેવા બીજા આશીર્વાદો માણસને ધર્મ પાળવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. ધર્મીક વાર તેમને આ ઉપરાંત બીજું કંઈ મળતું નથી. આ પ્રાપ્તિનીજ વાત થઈ, એજ તેમના ધર્મનું ફળ છે. આ શું તેમનો એક મોટામાં મોટો સ્વાર્થ નથી ?

વળી ખ્રીસ્તી ધર્મનું સ્વરૂપ એવું છે કે જેને લીધે કેટલેક અંશે આત્મ પરિણામ થવાનો સંભવ રહે છે. ખ્રીસ્તી ધર્મને બે બાજુ છે : એક બાજુએ ખ્રીસ્તી ધર્મ માણસે કદી આગળ સાંભળ્યો ન હોય એવો એક સંદેશ છે. ઈશ્વર આપણો પિતા છે, ખ્રીસ્ત આપણો તારક છે, પવિત્ર આત્મા આપણો મિત્ર છે, ધર્મનો જય થવાનો છે, અને આપણને અનંતકાળનું જીવન મળનાર છે,—આના જેવો શાંતિ-જનક અને આનંદકારી બીજો કયો સંદેશ હોઈ શકે ? પણ આની સાથે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ, અને નવા કરારમાં આપણને જેની પુષ્કળ ખાત્રી મળી આવે છે, કે આ સુવાર્તા પ્રગટ થવાની સાથેજ એક જવાબદારી ઉભી થઈ છે. સુવાર્તા

એટલી બધી આનંદદાયી છે કે પહેલા સૈકાથી લોકો માત્ર તેને સાંભળીનેજ સંતુષ્ટ થવા લાગ્યા, અને તે સાંભળવામાં અને માનવામાં બધું આવી ગયું હોય એમ સમજવા લાગ્યા. ઇસુ પોતે આના સંબંધમાં ગંભીર ચેતવણી આપે છે : “જે કોઈ મારા શબ્દ સાંભળે છે, અને તે પ્રમાણે કરતો નથી તે, જે માણસે પોતાનું ઘર રેતી ઉપર બાંધ્યું, તેના જેવો મૂર્ખ છે” (માત્થી ૭ ; ૨૬). પાઉલ કહે છે કે, “નિયમશાસ્ત્રના શ્રવણ કરનારા નહિ, પણ નિયમશાસ્ત્ર પાળનારા દેવની આગળ ન્યાયી ઠરશે” (૩મીઓને પત્ર ૨ ; ૧૩). યાકુબ કહે છે કે, “તમે વચનના કેવળ સાંભળનારાજ નહિ, પણ તેને પાળનારા થાઓ” (યાકુબ ૧ ; ૨૨).

કહેવાને અને સાંભળવાને સહેલી જણાતી સુવાર્તાનો આદર કરીને તેનો સ્વીકાર કરવાની જે ચેતવણી આપવામાં આવી છે તે વગર વિચારે આપી નથી. સુવાર્તા એ શું છે તેના સંબંધમાં નવા કરારમાં જે ખુલાસો આપેલો છે તેના એક આવશ્યક અંગરૂપે તે ચેતવણી આપવામાં આવેલ છે. સુવાર્તા સાંભળવા માટે છે એ ખરૂં છે, પણ તેથી તે કંઈ અધિક પણ છે ; એ આપણને એક કરવાનું કાર્ય આપણી આગળ મૂકે છે. એ આપણી પાસે ખરી અને સ્વાર્પણવાળી સેવા માગે છે, આખી દુનીયામાં એક એવી પ્રવૃત્તિ શરૂ થઈ છે કે તેના જેવી વર્તમાનકાળમાં મહાન અસરકારક અને ભવિષ્યને માટે શક્તિવાળી બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ જગતના ઇતિહાસમાં કદી થઈ નથી. જગતનું મહાન ચક્ર ફેરવી નાખવાને આજે બે હજાર વર્ષ થયાં કરવામાં આવતું મહાન ધર્મયુદ્ધ તેમાંથી શરૂ થયું છે. ખરેખર ખ્રીસ્તી ધર્મ એ એક માત્ર શ્રવણ કરવાનો સંદેશો નથી, પણ એ તો એક આચારવિચારમાં ઉતારવાનો જીવનક્રમ છે.

મનુષ્યજીવનના ઉંડામાં ઉંડા અનુભવોને પણ આ પ્રમાણે બે બાજુ છે, અને સ્વીકાર કરવાનું તથા કાર્ય કરવાનું એ બંન્ન જ્યારે એક સરખાં થાય ત્યારેજ તે બધાં પૂર્ણ થાય છે. આમાંથી જે લોકો એક બાજુ લેવા ઈચ્છે છે અને બીજી બાજુ લેવા ઇચ્છતા નથી તેઓ તો ખરેખર સ્વાર્થ સાધનારાજ છે.

ખ્રીસ્તી ધર્મના ઇતિહાસમાં સંખ્યાબંધ લોકોએ સુવાર્તાનો આ સુખકારી ભાગ પસંદ કર્યો અને તેનો બીજો ભાગ, એટલે કાર્ય કરવાનો ભાગ પસંદ ગ્રીધો નહિ, એવા ઘણા પુરાવા મળી આવે છે. ખ્રીસ્તી ધર્મથી સાંત્વન, સુખ વગેરે મળે છે તે પ્રાપ્ત કરવા માટે લોકોની તાણ કદી પણ પડી નથી. ધર્મનું જે સ્વરૂપ શિક્ષકળામાં સુંદર, સંગીતમાં ચિત્તાકર્ષક, કળામાં મનોહર, ઉપદેશમાં સ્પષ્ટ અને સંસ્કારમાં પ્રતિરૂપ બનાવવામાં આવ્યું છે તેથી અનેક લોકોનાં મન હરણ થયાં છે, અને તેથી તેમને આશા, હિમ્મત અને દિલાસો પ્રાપ્ત થયાં છે, પણ પ્રત્યેક ખ્રીસ્તી સિદ્ધાંતને અંગે એક આત્મભોગવાળી જવાબદારી રહેલી છે, તે તેઓ ઘણી વખત ભૂલી જાય છે. પ્રત્યેક સિદ્ધાંતની સાથે એક ફરજ રહી છે, પ્રત્યેક સત્યની સાથે કેટલુંક કત્તવ્ય રહ્યું છે. દાખલા તરીકે, કોઈએક રવિવારની સવારે ઈશ્વર પ્રત્યેક માણસ ઉપર પ્રેમ રાખે છે એ ખ્રીસ્તી ધર્મના મોટામાં મોટા સત્ય વિષે વ્યાખ્યાન અપાય છે

અને બાધ કરતાં ઉપદેશક કહે છે કે માણસ ગમે તેવો કુદ્ર હોય તો પણ તે ઇશ્વરના પ્રેમમાંથી બાતલ થતો નથી. ઇશ્વર આપણામાંના પ્રત્યેકને એવી રીતે ચાહે છે કે જાણે આપણે તેના એકનાએક પુત્ર હોઈએ. આ વાત અદ્ભુત છે, અને જો ઉપદેશક પોતે સારો વક્તા હોય અને ખરી લાગણીથી બોલતો હોય તો પછી તે તેના બ્રોતાઓ ઉપર બહુઈ અસર કરે તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. પણ આ અસર ગમે તેવી આનંદદાયક હોય છતાં તે ઘણી વખત લાભને બદલે ગેરલાભ કરે છે. આ સુવાર્તા માત્ર ઉપદેશને માટે પહેલેથીજ લોકોની આગળ મૂકવામાં આવી નહોતી; એ તો કાર્યને માટે પ્રગટ કરવામાં આવી હતી. જે લોકોને ઇશ્વર ચાહે છે એવું આપણે કહીએ છીએ તેમના ઉપર આવતું અસહ્ય દુઃખ, તેમની મોટી મોટી મુશ્કેલીઓ, અને તેમનો નાશ કરનાર પાપ, એ બધાંને ઇસુએ જ્યાં હતાં તેમ ઇસુ આપણે જોતા નથી? ઇસુ કહે છે તે પ્રમાણે માણસનો આત્મા એ સર્વથી મૂલ્યવાન વસ્તુ હોય, તો પછી જે બધા એ શિક્ષણને માને છે તેમને સહુની સેવા કરવાને માટે તત્પર થવાની અનિવાર્ય જરૂર છે. કારણ કે અસંખ્ય સ્ત્રીપુરુષો જેઓને માટે ઇસુએ પોતાનો પ્રાણ આપવાનું યોગ્ય ધાર્યું હતું તેવાં આપણી આસપાસ પણ છે; અને તેમની દયામણી હાલત આપણે જોઈએ છીએ.

થોડા વખત પર ન્યુયૉર્ક શહેરમાંથી એક યુવક લિમ્બેરીવા જવા નીકળ્યો, તેની હંદગીમાં જે ભિન્ન ભિન્ન અનુભવો તેને થયા, તે પર લક્ષ આપો; પહેલ-વહેલો તે આપણી નજરે પડે છે ત્યારે તેનું ચિત્ર કેવું છે! આફ્રિકાના જંગલમાંથી એક મિશનરીને રખડતો મળેલો, નવ વર્ષની ઉમરનો નમ્ર છોકરો; તેનો આપ ભૂત-પ્રેતનો પુજક હતો, તેની મા જંગલની નિવાસી હતી, તેની કોમ જંગલમાં જંગલી હતી. તેની મા પાસેથી એક કપડાનો કટકો લઈને તેની લંગોટ મારી તે એક મિશન શાળામાં જતો. એ પહેલું ચિત્ર. હવે બીજું ચિત્ર જુઓ. હવે એજ છોકરો હારવર્ડ વિદ્યાપીઠની છેલ્લી પરીક્ષા પોતાને રદ્દમે વર્ષે બહુ સારી રીતે પસાર કરીને આવ્યો છે, અને તે ઉત્તમ ભાવનાથી ભરેલો ખ્રીસ્તી જીવાન નીવડ્યો છે. તેણે વૉશીંગ્ટન શહેરમાં મળેલી એક મોટી સભામાં આફ્રિકાના પોતાના જાતિ-ભાઈઓના હકમાં એવી તો સુંદર અને સચોટ દલીલો કરી છે કે તેવી દલીલો ખ્રિષ્ટિન અને અમેરિકાના રાજકૌશલ્યમાં કુશળ વક્તાઓ પણ કરી શકે નહિ. આ યુવક પોતાના જાતિભાઈઓને સહાય કરવા માટે આફ્રિકામાં પાછો ગયો છે.

અનેક જાતનાં બંધનોમાંથી આવી રીતે એક પણ વ્યક્તિ મુક્ત થાય તો તેથી કોને આનંદ નહિ થાય! દુનિયામાં અસંખ્ય માણસો છે, જેઓમાં આવી અથવા એથી પણ ઉચી શક્તિઓ છે, પણ તે યોગ્ય પોષણ અને કેળવણી નહિ મળવાથી ખીલ્યા વગરની રહી ગઈ છે, અને તેઓ હજી પણ પોતાની અધમ સ્થિતિમાં પડ્યાં રહેલાં છે, એ જોઈને કોને માઠું લાગ્યા વગર રહે?

આવા સર્વ લોકો જેઓ છેક કંગાળ અને અધોગતિએ પહોંચેલા છે તેઓ ઇશ્વરની નજરમાં અતિશય મૂલ્યવાન છે એમ કોઈ કહે તો પછી તે માન્યતા ખરી

છે કે ખોટી છે એ વિષે સવાલ ઉભો થાય છે. આ માન્યતાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ માત્ર આનંદ આપવાનો નથી, પણ એ તો આપણી પાસે ભગીરથ મહેનત અને સ્વનકાર-મય પ્રયત્નો કરાવવાની માગણી કરે છે. દરેક માણસનો આત્મા મૂલ્યવાન છે એવું માન્યા પછી તેવી માન્યતાવાળા માણસને કંઈ પણ ક્યો વગર એન પડતું નથી. જો આપણે સુવાર્તામાં બતાવેલા આશીર્વાદોન લેવા ચાહીએ, અને તેમાં બતાવેલા આત્મભોગની વાતને દૂર રાખીએ તો આપણે ધર્મદ્વારા સ્વાર્થ સાધનારા છીએ.

૫. આ વાતનો આર એ છે કે ખરા ખ્રીસ્તી ધર્મનું અનિવાર્ય પાલન તો આત્મભોગમય સેવાપરાયણ જીવન છે. જો ધર્મને આપણે માત્ર તાત્કાલિક ઉશ્કેરણીથી કરેલા બાહ્ય વિધિનું રૂપ આપીએ, અથવા ધર્મની નજીવી વાતો પર આપણું પૂરું લક્ષ લગાડીએ અથવા આપણે તેના સાંત્વનકારી ભાવનો સ્વીકાર કરીએ, અને તેમાંના આત્મભોગનો ત્યાગ કરીએ, તો આપણામાં ખ્રીસ્તનું મન છે, એમ આપણાથી કેમ કહી શકાય? આધ્યાત્મિક જીવનનો એક સામાન્ય નિયમ એ છે કે આપણામાંથી કાંઈ બહાર નીકળે નહિ તો આપણી અંદર કાંઈ આવી શકતું નથી. આપણે સાધારણ રીતે એમ માનીએ છીએ કે અભ્યાસથી જ્ઞાન મળે છે, પણ એથી ઉલટું એમ બને છે કે, જો જ્ઞાન આપણને મળ્યું છે, તે બીજને ન આપવાથી અથવા તેનો ઉપયોગ ન કરવાથી આપણું મન જડ બની જાય છે. જો વિદ્વાન થવા ચાહે છે તેણે માત્ર અભ્યાસ કરવો બસ નથી, પણ તેણે શિખવતું જોઈએ, પુસ્તકો લખવાં જોઈએ, વ્યાખ્યાન આપવાં જોઈએ, અને એવી અનેક રીતે પોતાના જ્ઞાનનો વ્યાવહારિક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તેને જ મળે છે તે જો તે કોઈ પણ રીતે પાશું ન આપે તો તેને બીજું જ્ઞાન મળી શકશે નહિ. જેમ ખામોચિયાના પાણીને બહાર નીકળવાનો માર્ગ ન હોય તો તેને અંદર આવવાના માર્ગથી બહુ ફાયદો થતો નથી, પણ ઉલટું નુકસાન છે, તેમ મનનું પણ સમજવું.

તેવીજ રીતે જો માણસ ખ્રીસ્તી ધર્મમાંથી મળતું સાંત્વન મેળવવા ચાહે છે ખરો, પણ બીજને તે આપવા માગતો નથી, તે ખરે ખ્રીસ્તી તાત્પર્ય સમજી શકેજ નહિ. કોઈ માણસ કાચના પાયાવાળા પાટલા પર બીજા કશાને અડક્યા વિના ઉભો રહે, તો તે સહેજ પણ હરકત વિના વિજળીના તારને અડકી શકે છે. વિદ્યુતપ્રવાહ જેમાં થઈને વાટી શકતાં નથી તેમાં વિજળી આવી શકતી નથી, તેવીજ રીતે ખ્રીસ્તી સુવાર્તાને અંદર આવવાનો માર્ગ મળ્યા પહેલાં બહાર જવાનો માર્ગ જોઈએ છે. ઘણા ખ્રીસ્તીઓની નિષ્ફળતાનું કારણ આમ સેવાના સંબંધમાં છે, તેઓ ખરો વિશ્વાસ અને ખરી પ્રાર્થના કરતાં અટક્યા છે; તેમને દિવ્ય વસ્તુઓ સાથે સજીવન સંબંધ નથી. બહાર નીકળવાનો માર્ગ બંધ થવાથીજ જનસમાજના મોટા ભાગની મુશ્કેલી ઉભી થઈ છે. સેવા એટલે શું એ તેઓ જાણતા નથી..

પ્રકરણ બીજું.

નિરૂપણીપણાનું જોખમ.

રોજનાં વાંચન.

એમ કહેવાય છે કે લોર્ડ મેલ્બોર્ને કહ્યું છે કે :—“જો આપણને કોઈ પણ ધર્મની અગત્ય હોય તો તે એવો હોવો જોઈએ કે તેનાં લક્ષણ અતડાઈ અને તટસ્થતા હોય. એવો ધર્મ તો આપણને પ્રાપ્ત થએલો છે.” આવી જાતના ધર્મથી સેવા થઈ શકતી નથી, પણ તે મનુષ્યના જીવનને તટસ્થ બનાવી દે છે, આવું માનનાર માણસ ધાતકી અને નિર્દય હોતો નથી, પરંતુ તે એમ માને છે કે કોઈનું નુકસાન ન કરવું, એટલે ધર્મ સચવાઈ ગયો. આ અઠવાડીએ આપણે કેટલાક સારા, મળતાવડા લોકો, જેઓ ધાર્મિક ગણાતા હોય, પણ આવું સ્વાર્થમય અને તટસ્થ જીવન ગુજારનારા હોય છે, તેઓનાં વિચાર કરીએ.

બીજું અઠવાડીયું, પહેલો દિવસ.

“નાઝરેથ જ્યાં તે ઉછર્યો હતો ત્યાં તે આવ્યો, અને પોતાની રીત પ્રમાણે વિશ્રામવારે સભાસ્થાનમાં જઈને તે વાંચવા સાડ ઉભો થયો. યશાયાહ પ્રબોધકનું પુસ્તક તેને આપવામાં આવ્યું, તેણે તે ઉઘાડીને, જ્યાં નીચે પ્રમાણે લખેલું છે તે જગા કાઢી કે, પ્રભુનો આત્મા મારા પર છે, કેમકે દરિદ્રીઓ આગળ સુવાર્તા પ્રગટ કરવા સાડ તેણે મારો અભિપ્રેક કર્યો છે ; અંદીવાનોને છુટકો તથા આંધળાઓને દૃષ્ટિ પામવાનું જાહેર કરવા, ધ્રાવણ થએલાઓને ઊડાવવા, તથા પ્રભુનું માન્ય વર્ષ પ્રગટ કરવા સાડ તેણે મને મોકલ્યો છે. તેણે પુસ્તક અંધ કર્યું, અને સેવકને પાછું આપીને તે બેસી ગયો, ને સભામાં સહુની નજર તેના પર ઠરી રહી હતી. તે તેઓને કહેવા લાગ્યો કે, આજ આ ધર્મલેખ તમારા સાંભળતાં પૂરો થયો છે.”
લુક ૪ ; ૧૬-૨૧.

જ્યારે ઇસુ મંદિરમાં જતો ત્યારે તે બીજાઓની સેવા કરવાનો વિચાર રાખતો. તેના બધા આધ્યાત્મિક જીવનનો મુખ્ય આશય સેવા કરવાનોજ હતો. જાહેર ઉપાસના વગેરે બધું તેની નજરમાં સેવાને અંગેજ હતું. જ્યારે તે પોતાના પિતાની ઉપાસના કરતો, ત્યારે તે તેના વિષે એવો વિચાર કરતો કે, ‘આ નાનાં [બાળકો]માંથી એકનો નાશ થાય’ તેમાં તે રાજ નથી (માત્થી ૧૮ ; ૧૪). જ્યારે તે એકાંતમાં પ્રાર્થના કરતો, ત્યારે તે ખીતર જેવા પોતાના મિત્રો, જેઓ

પરીક્ષણમાં ફસાઈ પડયા હતા, અને જેઓને મદદની જરૂર હતી તેઓને યાદ કરતો હતો (લુક ૨૨; ૩૧, ૩૨); જ્યારે તે અમરપણાનો વિચાર કરતો હતો, ત્યારે જે લોકો આ જીવનમાં દુઃખી હતા તેમને આગળ વધવાની એક નવી તક મળશે એવું જાણીને તે આનંદ કરતો હતો (લુક ૧૬; ૧૯-૩૧); તેનું રૂપાંતર થયું ત્યાર પછી તરતજ તેણે પોતાને પ્રાપ્ત થએલી નવી શક્તિ સેવાકાર્યમાં વાપરી (માત્થી ૧૭; ૯-૧૮). તેની જાહેર ઉપાસના, ઈશ્વર ઉપરનો તેનો વિશ્વાસ, તેની ખાનગી પ્રાર્થના, તેની અનંત આશા, રૂપાંતર પછીનું તેનું જીવન, એ બધાં તેણે જનસમાજની સેવામાં વાપર્યાં. ઘણા લોકો અડતાઈ અને તટસ્થ જીવન ગાળવામાં સંતોષ માને છે તેનું પહેલું કારણ એ છે કે તેઓ ઈસુના જીવનનું રહસ્ય ગિલકુલ સમજી શક્યા નથી. તેમના મનમાં ધર્મનો અર્થ ગમે તે હોય—ધર્મમતની શુદ્ધતા, સંપ્રદાયની ઐતિહાસિક પરંપરા, ધર્મવિધિ, ક્રિયા વગેરેનું ચોક્કસપણું. સુપ્રતિષ્ઠિત રૂઢી, વગેરે હોય—પણ તેમાં એવું કંઈ તત્ત્વ નથી કે જેને લઈને તેઓ મંદિરમાં જઈને ઇસુની પેઠે ગરીબ, દરિદ્રી, દુઃખી, આંધળાં, લુલાં, પાંગળાં વગેરેનો વિચાર કરે.

પ્રાર્થના.

“હે પ્રભુ, તને ઓળખનારાંઓનાં મનનો તું પ્રકાશ છે, તારા પર પ્રેમ કરનાર આત્માઓનું તું જીવન છે, અને તને શોધનારાંઓનું તું સામર્થ્ય છે; તને ઓળખવામાં તું અમને એવી સહાય કર, કે અમે તારા પર શુદ્ધ પ્રેમ રાખીએ; અને પ્રેમ રાખવામાં અમને એવી સહાય કર, કે અમે તારી સેવા પૂર્ણ રીતે કરી શકીએ, કારણ કે તારી સેવા કરવામાં સંપૂર્ણ મુક્તતા છે; ઇસુ ખ્રીસ્ત અમારા પ્રભુને નામે માગીએ છીએ. આમેન.

પુરાતન પ્રાર્થનાપુસ્તકમાંથી (ઈ. સ. ૪૯૪).

ખીજું અઠવાડીયું, ખીજો દિવસ.

જે ધર્મ લોકસેવા પ્રત્યે અતડો અને તટસ્થ રહે છે તેવો ધર્મ સ્વીકારવાનું એક ખીજું કારણ એ છે કે, કેટલાક લોકોની એવી તો વિચિત્ર માન્યતા છે કે ઈશ્વર પૃથ્વીના કોઈ ગર્વિષ્ઠ રાજાની માફક, પોતાની સ્તુતિ સાંભળવામાં આનંદ માને છે; તેથી તેની પુષ્કળ સ્તુતિ કરીએ તો તે તેને પસંદ છે, અને પુરતી છે, પણ આના સંબંધમાં ઈસુનું શિક્ષણ કેટલું સ્પષ્ટ છે, તે ધ્યાનમાં લો.

“એ માટે જો તું તારૂં અર્પણ વેદી પાસે લાવે, ને ત્યાં તને યાદ આવે કે મારા ભાઈને મારી વિરૂદ્ધ કંઈ છે, તો ત્યાં વેદી આગળ તારૂં અર્પણ મૂકીને જા; પહેલાં તારા ભાઈની સાથે સલાહ કર, અને ત્યાર પછી આવીને તારૂં અર્પણ ચઢાવ.” માત્થી ૫; ૨૩, ૨૪.

આ બાબતમાં ધર્મ તો દેશાભિમાન જેવો છે. શરૂઆતમાં એ બન્ને ભાવનાઓ આપણને આનંદ આપનારી છે. સુંદર ગાયનો ગાઈને અને દેશાભિમાની વ્યાખ્યાનો

આપીને આપણે આપણા દેશને વખાણીએ છીએ, અને આપણને તેમ કરવું ગમે છે. પણ એવો વખત પણ આવે છે કે જ્યારે આપણો દેશ આપણી પાસેથી ખાલી વખાણ કરતાં કંઈક વધારે માગશે. સ્વદેશાભિમાન દેશહિતેચ્છુના જીવનની સર્વ શક્તિઓ, પ્રવૃત્તિઓ તથા હિમ્મતની માગણી કરે છે. આનો અર્થ સ્વનકારમય આત્મભોગ છે ; એવું કરતાં આપણે પરાર્થે આપણો જન પણ આપવો પડે. તેમજ ઇસુ કહે છે કે, ઇશ્વર પણ આપણી પાસેથી ઉપાસના કરતાં કંઈક અધિક માગે છે. તે તો એવું માગે છે કે માણસો એક બીજાની સાથે આત્મભોગમય અને બંધુપ્રેમવાળો સંબંધ રાખે. ઇશ્વર કંઈ ખુશામતથી પ્રસન્ન થઈ જાય એવો મૂર્ખ નથી. જો આપણે અન્ય માણસોની સેવા ન કરીએ, તો તે આપણાં ગાયનોની કે બજારોની શી પરવા કરે ? ઇસુ કહે છે કે, “જેઓ મને પ્રભુ, પ્રભુ, કહે છે, તેઓ સર્વે આકાશના રાજ્યમાં પેસશે, એમ તો નહિ, પણ જેઓ મારા આકાશમાંના બાપની ઈચ્છા પ્રમાણે કરે છે તેઓજ [પેસશે]” (માત્થી ૭ ; ૨૧).

પ્રાર્થના.

“સર્વશક્તિમાન અને પરમદયાળુ પિતા, તેં અમને એક નવી આજ્ઞા આપી છે, કે અમે એકબીજા પર પ્રેમ કરીએ. તું અમારા પર એવી કૃપા કર કે અમે તે આજ્ઞા પાળી શકીએ. અમને તું નમ્ર, વિવેકી અને સહનશીલ બનાવ. અમારાં જીવન એવી રીતે ચલાવ, કે અમે વચન અને કૃત્યદ્વારા એકબીજાનું ભલું કરવાનું લક્ષમાં રાખીએ. તારા આત્માના આશીર્વાદથી અમારી સર્વ મૈત્રી તું પવિત્ર કર ; ઇસુ ખ્રીસ્ત અમારો પ્રભુ, જેણે અમારા ઉપર પ્રેમ કર્યો અને અમારે માટે પોતાનો પ્રાણ આપ્યો તેને નામે. આમેન.”
બિશપ વેસ્ટકોટ.

બીજું અઠવાડિયું, ત્રીજો દિવસ.

ઘણા સભ્ય અને સુશીલ લોકો તટસ્થ અને નિરૂપયોગી જીવન ગુજારે છે, તેનું બીજું એક કારણ એ છે કે, તેમના સામાજિક વર્તુલની હદ બહારના લોકોની શી શી જરૂરીઆતો છે તે વિષે તેઓ અજ્ઞાત છે.

“તેઓ સમુદ્રને પાર ગેરાસીનીઓના દેશમાં ગયા. તે હોડીમાંથી કિર્તી, એટલે કબરસ્તાનમાંથી અથુદ્ધ આત્મા વળગેલો એક માણસ તેને મળ્યો ; તે કબરસ્તાનોમાં રહેતો હતો ; અને સાંકળોથી પણ કાઢ તેને બાંધી શકતો નહોતો ; કેમકે તેને ઘણીવાર બેડીઓથી તથા સાંકળોથી બાંધવામાં આવ્યો હતો, અને તે સાંકળોને તોડી નાખતો તથા બેડીઓને બાંગી નાખતો ; અને કોઈ તેને વશ કરી શકતો નહોતો. તે નિત્ય રાતદિવસ પહાડોમાં તથા કબરોમાં ખુબ પાડતો હતો, અને પત્થરોથી પોતાને ઘાયલ કરતો હતો.” માર્ક ૫ ; ૧-૫.

નજદીકમાં આવેલા ગાડારા ગામના કેટલા લોકો આ માણસ વિષે જાણતા હશે ? અથવા તેઓમાંના કેટલાએ તેને સહાય કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હશે ? પણ ઇસુ તો ન્યાં જતો ત્યાં પોતાની સ્વાભાવિક સહાનુભૂતિને લીધે માંદાં, ગરીબ અને ભૂતઅસ્ત લોકોને શોધી કાઢીને તેમની સહાયે પહોંચી જતો હતો. આપણે તો આપણાં સામાજિક વર્તુલોમાં રહીનેજ એકલવાયું જીવન ગાળીએ છીએ, અને આપણા નોકરોને, કે આપણાં કારખાનાંઓમાં કામ કરતા કારીગરોને, કે એવા બીજા આપણા સંસર્ગમાં આવતા માણસોની સાથે આપણને બહુ પરિચય નથી. લેવડદેવડના જેવોજ સંબંધ આપણે તેઓની સાથે રાખીએ છીએ, પણ તેમને આપણા બંધુઓ સમજીને આપણે તેઓની સાથે વર્તતા નથી. વળી આપણા સમાજનાં અધમ સ્થિતિનાં મનુષ્યો, તુરંગ તથા આશ્રમોમાં રહેનારાઓ, બિમારી તથા વિષયને વશ થયેલાઓ, ધરખાર અને ધંધારોજગાર વગરનાં માણસો, તથા માનસિક ખામી-વાળાંઓની કેવી સ્થિતિ છે, તેઓ શું ખાય છે, પીએ છે, પહેરે છે, તથા તેઓ કેવું જીવન ગાળે છે, એ વિષે આપણને શું કંઈ પણ ખબર છે, કે પરવા છે ? પણ ખ્રીસ્ત આપણી જગાએ આપણા સમાજમાં હોય તો તે શું કરે, તેનો ખ્યાલ કરો. તે તો નિશ્ચે કોઈ પણ સામાજિક કોકડામાં ભરાઈ રહેજ નહિ. જે ગામ, શહેર કે સ્થળમાં તે હોય, ત્યાંના લોકોની જરૂરિયાતો જાણ્યા વગર તેને તો ચેન પડેજ નહિ.

પ્રાર્થના.

“હે પ્રભુ, તું ઉઠ ; કેમકે ગરીબો લૂટાય છે, અને તંગીવાનો નિસાસા નાખે છે. તારી આગળ તો રાજકર્તાઓ, ધનવાનો અને રંધ પુરૂષો સહુ સરખાંજ છે. દુઃખિત અને નિરાધારને તું દાદ દે, નિર્બળને બચાવ, અને એવું કર કે અમારા પ્રભુ ઇસુ ખ્રીસ્તદ્વારા તારૂં રાજ્ય આ પૃથ્વી પર વહેલું આવે.” બિશપ વેર્નોન હેરફર્ડ.

ખીજું અઠવાડિયું, ચોથો દિવસ.

“ઇસુએ ઉત્તર આપ્યો કે, એક પુરૂષ યરૂશાલેમથી યરેખો જતો હતો ; અને તે લૂટારાના હાથમાં પડ્યો, અને તેઓ તેનાં લુગડાં ઉતારી લઇને તથા તેને મારીને તેને અધમુઓ મૂકીને ચાલ્યા ગયા. દેવયોગે એક યાજ્ઞક તે માર્ગે ચઢીને જતો હતો, અને તે તેને જોઇને ખીજી બાજુએ ચાલ્યો ગયો. એમજ એક લેવી પણ તે ઠેકાણે આવ્યો, ત્યારે તેને જોઇને તે પણ ખીજી બાજુએ ચાલ્યો ગયો. પણ એક સમરૂની માર્ગે ચાલતાં ચાલતાં જ્યાં તે પડ્યો હતો ત્યાં આવ્યો, અને તેને જોઇને તેને કરૂણા આવી. તે તેની પાસે ગયો, તેના ઘા પર તેલ તથા દ્રાક્ષરસ રેડીને પાટા બાંધ્યા, અને તેને પોતાના જાનવર પર બેસાડીને ઉતારામાં લઇ ગયો, અને તેની માવજત કરી. ખીજે દહાડે તેણે એ દીનાર કાઢીને ઉતારાવાળાને આપીને કહ્યું કે, એની માવજત કરજે, અને

એ કરતાં જે કંઈ વધારે ખરચ લાગશે, તે હું પાછો આવીશ ત્યારે તને આપીશ. હવે તું શું ધારે છે, લુટારાના હાથમાં પડેલા માણસનો પડોસી એ ત્રણમાંનો કેણુ ઠયો ? તેણે તેને કહ્યું કે, જેણે તેના પર દયા કરી તે. ઇસુએ તેને કહ્યું કે, તું જાહેને એ પ્રમાણે કર.” લુક ૧૦ ; ૩૦-૩૭.

ઈસુ અહીં આપણી સમક્ષ ત્રણ પરિચિત વર્ગના માણસો રજુ કરે છે. એક તો લુટારા ; તેઓ તો ધણાજ ધાતકી અને અમાનુષી મનુષ્યો છે. બીજે બલે સમરૂની ; તે ધણેજ નિઃસ્વાર્થી છે. ત્રીજે ચાજક તથા લેલી ; તે તો ઉપરોક્ત એકે વર્ગમાં આવી શકતા નથી. તેઓ ઈજ્જ કરનાર નથી તેમ સહાયક પણ નથી. તેમને તો એ કામમાં હાથ ધાલવાનુંજ ડીક લાગ્યું નહિ. તેઓ તટસ્થ રહ્યા, એટલે તેઓએ પેલા મુસાફરને લૂટયો નહિ, તેમજ તેની સેવા પણ કરી નહિ. તેઓ પોતાનાં અંગત કામોમાં એટલા બધા રોકાયેલા હતા કે પોતાના વિચારો બીજી દિશામાં વાળવા, પોતાનો કાર્યક્રમ અવ્યવસ્થિત કરવા કે આ ધવાએલા માણસની સારવારમાં પડી પોતાના હાથ બગાડવા તેઓ ઇચ્છતા નહોતા. આજ પણ આપણામાં કેટલા બધા આવા માણસો છે, કે જેઓ પોતાના નિત્યના અને સામાન્ય કાર્યક્રમનો ભંગ ન થાય એવું ઇચ્છે છે, અને એની રીતે અન્યની સેવા કરી ઉપયોગી થવાની અસંખ્ય તકો ગુમાવે છે. બીજાઓની જરૂરિયાતો પ્રતિ ખેપરવા રહેવા સંબંધે આપણે તારનાર કેટલો સખત કોંધિત થાય છે, તેનો વિચાર કરો.

પ્રાર્થના.

“ આ પ્રભુ, જેઓ શારીરિક વાનાંઓ સંબંધી તંગી તથા દરિદ્રતામાં સપડા-એલા છે, જેઓ જેમ બેઠેલ તેમ તારા પર પોતાનું ચિત્ત ચોંટાડી શકતા નથી ; વળી, જેઓ તેઓને આવશ્યક વસ્તુઓના અભાવથી નિરાશ થઈ ગએલા છે, અને અનિશય દુઃખને લીધે છંક હૃદયભગિન થઈ ગએલા છે, તેઓ પર, હે દયાળુ પિતા, તું દયા કર, અને તારા અખુટ ભંડારમાંથી તેમની ગરબે પૂરી પાડી તેમનાં સંકટોનું નિવારણ કર, કે તે બેઠેને તેઓ તેમનાં હૃદયો તારા પ્રતિ વાળે. હે પ્રભુ, તું તો તારા ઉદાર હૃદયે સર્વ માણસોની ગરબે પૂરી પાડે છે, અને જો કે તારી ઉદારતા અને બક્ષાઈને લીધે તારાં દાનો તો સાર્વજનિક અને મફત છે, તોપણ અમે (અમારી ઉન્મત્તાઈ, કૃપણતા અને તારા પરના અણભરોસાને લીધે) તેમને ખાનગી અને પોત્તીકાંજ બનાવી દીધાં છે. અમારા દોષથી જે કંઈ અવ્યવસ્થિત થયું છે, તેને તું સુધાર, અમારી કૃપણતાથી જે છીનવી લેવામાં આવ્યું છે તે તારી ઉદારતાથી તું પૂરું પાડ. તું ભૂખ્યાને ખોરાક અને તરસ્યાને પીવાનું આપ, દુઃખિતને દિલાસો, ખેદિતને આનંદ તથા નિર્બળને બળ આપ ; વળી બંદીવાનોને મુક્તતા અને નાહિમ્મત થઈ ગએલાઓને આશા તથા હિમ્મત આપ.”

મહારાણી એલિઝાબેથના પ્રાર્થનાપુસ્તકમાંથી.

બીજી અઠવાડિયું, પાંચમો દિવસ.

નિરૂપયોગી જીવનનું બીજું પણ એક કારણ એ છે કે, પોતે અન્યને નુકસાન-કર્તા નથી એટલા વિચારથીજ કેટલાક માણસો સંતોષ માનીને બેસી રહે છે.

“ તમે જગતનું મીઠું છો ; પણ જો મીઠું બેસ્વાદ થયું હોય તો તેને શાથી [ફરીથી] ખાઈ કરવામાં આવશે ? બહાર ફેંકી દેવું તથા માણસોના પગ તળે છુંદાવા દેવું તે સિવાય તે બીજા કંઈ કામનું નથી.” માત્થી ૫ ; ૧૩.

“મીઠું તો સાઈ છે ; પણ જો મીઠું સ્વાદ વગરનું થયું હોય, તો તેને શાથી ખાઈ કરશો ? પોતામાં મીઠું રાખો, ને માલોમાંહે સલાદ રાખો.” માર્ક ૯ ; ૫૦.

મીઠાના બેસ્વાદપણામાં શું ભુંડું રહેલું છે કે જેથી આપણો પ્રભુ તેના પર એટલો બધો નાખુશ થાય. તે શું નુકસાન કરે છે ? એ હેતુ નથી કે આપણે તેનાથી બીજું પડે. તે તો નિરૂપયોગી, હરકત ન કરનાર ચીજ છે ; તેથી કોઈને કંઈ પણ જોખમ નથી. પણ ખારાશ વગરના મીઠાના સાદા દાખલા પરથી આપણો પ્રભુ એ બતાવવા માગે છે કે નિરૂપયોગી જીવન તે ખરેખર નફામું છે. એક જાણ કહે છે કે, “ હું દુનિયામાં રહીને શી રીતે ઉપયોગી થઈ શકું ?” એજ પ્રશ્ન આ દુનિયામાં મુખ્ય છે. આજ કસોટી પર આપણો પ્રભુ બહુ ભાર મૂકતો. જો કોઈ નિરર્થક જીવન ગાળનાર એમ પૂછે કે, “ શું, હું કોઈને હરકતરૂપ છું ?” તો ઈસુ ખ્રીસ્તનો સખત ઠપકો તેને લાગુ પડે છે. આવા સ્વભાવથી અન્ય માણસોને ઉપયોગી થવાની સારી સારી તકો નિષ્ફળ જાય છે. ઈસુ ખ્રીસ્ત જેમ સ્વાદરહિત મીઠું સાંખી શકતો નથી, તેમ તે તેવા સ્વભાવવાળા માણસનું પણ સાંખી શકતો નથી.

પ્રાર્થના.

“હે સનાતન દેવ, તેં અમને આ જીવનરૂપી વારસો સોંપ્યા છે. તેમાં કાલે શું થશે તે અમે જાણતાં નથી, પણ એટલું જાણીએ છીએ કે તારી સેવા કરવાની ધડી તો હમેશા હાજરજ છે, માટે આવની કાલની રાહ ન જોતાં, આજેજ તને આધીન થઈને તારી પવિત્ર ઈચ્છાની માગણીઓ પૂર્ણ કરવાને અમે તત્પર થઈએ એવું કર. તારા પવિત્ર આત્માની પ્રેરણાવડે અમારા મનોવિકારો, ભય અને અમારી આળસ, જે અમારા કર્તવ્યમાં આડરૂપ છે, તેને તું દૂર કર. તું અમારી સાથે રહીને અમારા માર્ગોને પવિત્ર કર, તેથી અમારું હલકામાં હલકું કાર્ય પણ શોભાયમાન થશે, અને સર્વ મુશ્કેલીઓ દૂર થશે. તારી ખાતરીપૂર્વક ઈચ્છા પર દૃઢ ભરોસો રાખીને અમે અયોગ્ય ક્રોધ ઉપર તથા વિશ્વાસ, આશા અને પ્રેમ પર અમારો જે અણભરોસો છે તે પર વિજયી થઈએ, એની સહાય તું અમોને આપ. દરેક બાળતમાં તું અમને ખ્રીસ્તના મન પ્રતિ આકર્ષે કે જેથી તારી બોવાએલી પ્રતિમા અમારામાં પાછી આવે, અને તું અમને તેની અને તારી સાથે એક કરીને તારા પોતાના કરી લે. આમેન.”

જેમ્સ માર્ટીનો.

ખીલું અઠવાડીયું, છઠો દિવસ.

“ માણસમાંથી નીકળ્યા પછી અશુદ્ધ આત્મા ઉજડ જગામાં વિસામો શોધતો ફરે છે, પણ તે તેને મળતો નથી ; ત્યારે તે કહે છે કે, જે ધરમાંથી હું નીકળ્યો તેમાંજ હું પાછો જઈશ ; અને જ્યારે તે ત્યાં આવે છે ત્યારે તે તેને ખાલી, વાળેલું તથા વ્યવસ્થિત જુએ છે. પછી તે જમને પોતાના કરતાં ભુંડા ખીજ સાત આત્માઓને પોતાની સાથે લેતો આવે છે, અને તેઓ તેમાં પેસીને ત્યાં રહે છે ; અને તે માણસની છેલ્લી અવસ્થા પહેલાંના કરતાં ભુંડી થાય છે.” માત્રી ૧૨ ; ૪૩-૪૫.

ઈસુ ખ્રીસ્ત એક પરિચિત અનુભવ પરથી જૂનો વિષે તેના જમાનાના લોકોની કેવી માન્યતા હતી તે પ્રગટ કરે છે. કોઈ માણસ પોતાના જીવનમાંથી નિર્દય સ્વભાવ, સ્વાર્થવૃત્તિ, કે નીચ દ્વેષભાવ દૂર કરવાને સમર્થ નીવડે, ત્યારે તે પોતાનું હૃદય ખાલી, વાળેલું તથા શોભાયમાન બન્યું છે, એમ જાણી આનંદ કરે છે. પણ જે બાબતને લીધે તે આનંદ કરે છે, તેનેજ ઈસુ ખ્રીસ્ત ખરા અંતઃકરણથી નિન્દી કાઢે છે. વ્યર્થ જીવન તે સાંખી શકતો નથી. ધણા લોકો એમ સમજે છે કે, ખ્રીસ્તી થવું એટલે પોતાની સ્વાભાવિક વૃત્તિઓને દબાવવી, લાગણીઓને વશ કરવી, અને કુદરતી શક્તિઓને અટકાવવી. અમુક અમુક બાબતો નિષેધિત કે વર્જિત છે, એજ તેમનો આદર્શ છે, પણ હેનરી વૉટ બીચર પાઉલ પ્રેરિત વિષે કંઈ વર્ણન કરે છે, તેનો વિચાર કરો. “તેનામાં અતિશય તીવ્ર પ્રેરકબુદ્ધિ, અભિમાન અને યુદ્ધવૃત્તિ હતાં. તેનું પરિવર્તન થયું. તેની પ્રેરકબુદ્ધિ કમી થઈ નહિ, તેનો અભિમાન ઉતર્યો નહિ, તેની યુદ્ધવૃત્તિ નરમ પડી ગઈ નહિ, તે બધાંજ મહાન તત્ત્વો તેનામાં કાયમ રહ્યાં. પરિવર્તન પહેલાં તેની પ્રેરકબુદ્ધિ દ્વેષભાવવાળી લાગણીઓથી કામ કરતી ; પરિવર્તન પછી તેની પ્રેરકબુદ્ધિ પરોપકારી લાગણીઓથી કામ કરવા લાગી. પહેલાં તેનો અભિમાન સ્વાર્થ સાધવામાં વાપરવામાં આવતો ; પરિવર્તન થયા પછી તેનો અભિમાન પરમાર્થને માટે વપરાવા લાગ્યો. પહેલાં તેની યુદ્ધ-વૃત્તિ નિર્દયતામાં કામે લગાડવામાં આવતી ; પરિવર્તન થયા પછી તેની યુદ્ધવૃત્તિ ધાર્મિક જીવનના રૂપમાં બદલાઈ ગઈ.” ઈસુ ખ્રીસ્ત કહે છે કે, શૂન્ય જીવન પહેલાંના કરતાં પણ સાતઘણું ભુંડું જીવન છે ખરો ખ્રીસ્તી તો પોતાની સર્વ શક્તિઓને કામે લગાડે છે. તે હમેશ તત્પર, જાગૃત, શસ્ત્રસજ્જ અને ઉત્તમ કામમાં રોકાયેલો હોય છે.

પ્રાર્થના.

“ઓ સૈન્યોના પ્રભુ, તું નિર્બળ મનુષ્યોને પાપ અને દુઃખ પર જીત મેળવનાર આનંદી યોદ્ધાઓ બનાવે છે. અમે તને વિનંતી કરીએ છીએ કે, આ દેશના તથા સર્વ દેશના વિદ્યાર્થીઓ પર તું તારા આત્માની એવી કુંક માર કે તેઓ વિશ્વાસ

તથા મૈત્રીમાં એકત્ર થાય, અને જેઓ જુદી જુદી રીતે પીડાએલા છે તેઓને છોડાવવા સાડ તથા તારા રાજ્યના વિજયને સાડ તેઓ એક મહાદળ થાય. ઈસુ ખ્રીસ્તની ખાતર. આમેન.”

વિદ્યાર્થીઓને માટે પ્રાર્થનાપુસ્તક.

ખીજું અઠવાડિયું, સાતમો દિવસ.

નિરૂપયાળી જીવન ગાળવામાં આવે છે, તેનું ખીજું કારણ દુનિયાદારીમાં ગુલતાન રહેવાનો સ્વભાવ છે.

“દૃષ્ટાંત[નો અર્થ] આ છે ; ખી તે દેવનું વચન છે. માર્ગની કોરે પડેલાં તે સાંભળનારા છે ; શેતાન આવીને તેઓનાં મનમાંથી વચન લઇ જાય છે, રખેને તેઓ વિશ્વાસ કરીને તારણ પામે. પથ્થર પર પડેલાં તે એ છે કે, જેઓ વચન સાંભળીને હરખથી તેને માની લે છે ; પણ તેઓને મૂળ ન હોવાથી તેઓ થોડી વાર સુધી વિશ્વાસ કરે છે, અને પરીક્ષણની વેળાએ પાછા હટી જાય છે. જે કાંટાઓમાં પડ્યાં તે એ છે કે, જેઓએ વચન સાંભળ્યું અને પોતાને માર્ગ ચાલતાં ચાલતાં સંસારની ચિંતા, દ્રવ્ય તથા વિલાસથી દુઃખાઈ જાય છે, અને તેઓને પાછું ફળ આવતું નથી. સારી ભોંયમાં પડેલાં એ છે કે, જેઓ સાંભળીને ચોક્કસ તથા રૂઢ દિલથી વચન ગ્રહણ કરે છે, ને ધીરજથી ફળ આવે છે.” લુક ૮ ; ૧૧-૧૫.

હવે ત્રીજા પ્રકારની જમીનના વિચાર કરતાં માલમ પડે છે કે જગતની જંગળ, દ્રવ્યલોભ અને મોજશોખથી સારા ફળનો નાશ થાય છે. આ પરથી દેખાય છે કે આવા પ્રકારનું જીવન તે ખાસ બુંદું જીવન નથી, પણ તે જીવનમાં ગાંઁલીયેની અછત છે. આમાંના કેટલાક લોકા દેખીતી રીતે મોજલા હતા. મોજ-શોખની નિયમિતતા જળવવાને બદલે તેઓ તેમાં લપટાઈ ગયા હતા. બલે તેઓ આનંદી, આકર્ષક અને મળતાવડા હોય, તે પણ આટલી વાત સત્ય છે કે તેઓએ પોતાનો વખત અને પોતાનું બળ એજે ગુમાવ્યાં. તેઓ એક પછી એક ફાળુક વિલાસોના શોધક હતા. તેઓ પોતાનાં જીવન નકામાં વ્યતિત કરે છે.

સભ્ય લોકો જે કારણોને લીધે નિરૂપયાળી જીવન ગાળે છે, તે બધાં કારણો સર્વના જાણવામાં છે. ઘણા દેવળમાં જાય છે ખરા, પણ ખ્રીસ્તની પેંડ સેવા કરવાના હેતુથી નહિ ; કેટલાક ઈશ્વરની સ્તુતિ કરે છે ખરા, પણ તેઓએ પોતાની શક્તિઓને પરમેશ્વરની ઈચ્છા પ્રમાણે વાપરવાને સોંપી દીધેલી નથી ; કેટલાક તે પોતાના મંડળ બહારના લોકોની સ્થિતિ જાણવાની તરફી લેતા નથી ; કેટલાક તેમના જીવનના વ્યાવહારિક કાર્યક્રમમાં અવ્યવસ્થા થાય એવું ઈચ્છતા નથી ; કેટલાક તે અટલેથીજ સંતોષ માને છે કે, અમે અન્યને અડચણકારક નથી ; કેટલાક કર્તવ્યનો અર્થ એવો કરે છે કે, આપણી શક્તિઓને દબાવી દેવી પણ

ખીલવવી નહિ ; અને કેટલાક તો ગુલ્તાનમાં તલ્લીન થઈ ગએલા છે. જે જે વિવિધ દોષને લીધે જીવન સેવાભાવ વિનાનું નીવડે છે, તેવા દોષથી મુક્ત શું આપણામાં કોઈ છે ?

પ્રાર્થના.

ઓ પ્રભુ, હું નિરર્થક જીવન ગાળું, એવું થવા ન દે !

ઝંતન વેરલી.

અડવાડિયાનું વિવેચન.

૧. સેવામય જીવનના સદ્ગુણોની સામે થનારા કેટલાક વિનાશક દુર્ગુણો છે, જેવા કે નિર્દયતા, દ્રવ્યલોભ અને વિકાર, વગેરે. પણ ઈસુએ આ દુર્ગુણો અને એવા સવે દુર્ગુણોની વિરુદ્ધ પોતાનો કોપ પ્રગટ કર્યો હતો. ઈસુ ખ્રીસ્ત તો સારી પેઠે જાણતો હતો કે ધણાખરા લોકો સેવામય જીવનને બદલે ખીન્નને નુકસાનકારક જીવન પસંદ કરવાના પરીક્ષણમાં પડતા નહોતા, પણ તેઓ તો, જે સેવામય નહિ તેમજ નુકસાનકારક પણ નહિ, તેવું જીવન પસંદ કરવાને લલચાતા હતા. આ મહા પાપ પર પ્રભુએ કેટલો સખત પ્રહાર કર્યો છે, તે ખરેખર ધ્યાનમાં લેવા ળગ છે.

સલા સમરૂનીના દૃષ્ટાંતમાં પેલા બે યાજ્ઞક અને લેવીની વાત આવે છે. તેઓએ ધાયલ થયેલા મુસાફરની કંઈ પણ દરકાર કરી નહિ, પણ તેને એમનેએમ પડયા રહેવા દીધો. તેઓએ તેની સારવાર કરી નહિ એ સિવાય તેઓ અન્ય કોઈ પણ રીત દુષ્ટ હતા એવો કોઈ આક્ષેપ તેમના પર મૂકવામાં આવેલો નથી. તેઓએ શું ખાસ દુષ્ટ કાચે કર્યું હતું, એવું કોઈ પૂછે, તો તેને માટે ઉત્તર નથી. ખ્રીસ્ત તેઓને એટલા માટેજ વખોડે છે, કે તેઓએ કંઈજ કર્યું નહિ. તેઓ “ ખીજ ખાનુએ થઈને ચાલ્યા ગયા.” તેમજ વળી દ્રવ્યવાન અને લાજરસના ઉદાહરણમાં (લુક ૧૬ ; ૧૯-૩૧) દ્રવ્યવાનના કોઈ ખાસ દોષ દર્શાવવામાં આવ્યા નથી. એટલુંજ કહેવામાં આવ્યું છે કે લાજરસ તેના બારણા આગળ પડી રહેતો હતો, અને તે વખતે દ્રવ્યવાન મિષ્ટાન્ન જમતો હતો, અને લાજરસની પરવા કરતો ન હતો. તેણે કંઈજ ખાસ ખોટું કર્યું નહોતું પણ એટલુંજ કે જે કરવું જોઈએ તે તેણે કર્યું નહિ. તેણે નહિ કર્યું એજ તેના દોષ-હા, તે નિરૂપયાળી હતો. ન્યાયકાળના દિવસના વર્ણનમાં (માત્થી ૨૫ ; ૩૧-૪૬). ડાબી તરફના લોકોનાં ખાસ દુષ્ટમો જાહેર કરવામાં આવતાં નથી, પણ તેમનું (નિરૂપ-યાળીપણું જાહેર કરવામાં આવે છે. તેઓ નકામા હતા એ સિવાય ખીન્ને દોષ તેમના પર મૂકવામાં આવતો નથી. “ હું ભૂખ્યા હતો, પણ તમે મને ખવડાવ્યું નહિ ; હું તરસ્યા હતો, પણ તમે મને [પાણી] પાતું નહિ ; હું પારકો હતો, પણ તમે મને પરોણારા ખ્યા નહિ ; હું નાગો હતો, પણ તમે મને વસ્ત્ર પહેરાવ્યાં નહિ ; હું માંદો તથા કેદમાં હતો, પણ તમે મારી ખબર લીધી નહિ.”

આપણા પ્રભુના શિક્ષણમાં ઠેકાણે ઠેકાણે આ મુખ્ય બાબત પર ભાર મૂકવામાં આવેલો છે. કોઈ કોઈ વાર તે પોતાના વિચારોને વેપારવલ્લભની વાતના રૂપમાં બહાર કરે છે. તાલંતના દૃષ્ટાંત (માર્ક ૨૫; ૧૪-૩૦) પરથી જણાય છે કે પેલા એક તાલંતવાળા ચાકર પર કોઈ જાતના અપ્રમાણિકપણાને દોષ મૂકવામાં આવ્યા ન હોતો. એટલુંજ કે તેના સાથી ચાકરોએ તેમને મળેલાં તાલંતોનો ઉપયોગ કરી, શેઠે સોંપેલી મિલકતની વૃદ્ધિ કરી, પણ આજે તે સંતાડી મૂક્યું. ખ્રીસ્ત તેને વખોડે છે, કારણ કે તેણે કંઈજ કર્યું નહિ. તે નકામો ચાકર હતો; અને નકામાપણા વગર ખ્રીસ્તની નજરમાં બીજા કોઈ દોષ વધારે મહત્વનો નથી. ખ્રીસ્ત કહે છે કે, એ નકામો ચાકર છે, અને “બહારના અંધકારમાં” ફેંચી દેવો જોઈએ. કેટલીક વાર પ્રભુએ પોતાના આ વિચારોને બેતીવાડીની ભાષામાં દર્શાવ્યા છે. બી વાવનારના દૃષ્ટાંતમાં (માર્ક ૪; ૧-૨૦) ત્રણ પ્રકારની જમીન નિંદ્ય ગણવામાં આવી છે. એક પ્રકારની જમીન સખત હતી, તેથી તેમાં બીજનો પ્રવેશ થઈ શક્યા નહિ. બીજ પ્રકારની જમીન પથરવાળી હતી, તેથી બીજનાં મૂળિયાં ખરાબર ફેલાઈ શક્યાં નહિ. ત્રીજ પ્રકારની જમીન સારી હતી ખરી, પણ તેમાં છોડને દાખી નાખનાર ત્રાંખરાં ઉગ્યાં. પણ દરેક પ્રકારની જમીનનો સામાન્ય દોષ એ હતો કે, તે જમીન બીને વાસ્તે એક નહિ તો બીજી રીતે નિરૂપયાગી હતી. કેટલીક વાર ઈસુ ખ્રીસ્ત પોતાના વિચારોને ગૃહસંસારની ભાષામાં પ્રગટ કરે છે, એક માણસ પોતાના બે પુત્રોને દ્રાક્ષવાડીમાં કામ કરવાનું ફરમાવે છે (માર્ક ૨૧; ૨૮-૩૧). એક છોકરો, જે મારો, આકર્ષક, અને મીઠા ભોલો દેખાય છે, તેણે કહ્યું કે, “પિતાજી, હું જઈ છું.” ઈસુ કહે છે કે, તેણે એવું કહ્યું ખરું, પણ “તે ગયો નહિ” પોતાનું કર્તવ્ય બજાવ્યા વગર રહેવું એ પ્રભુની નજરમાં સાથી મોટો દોષ છે. પેલો છોકરો ગમે તેટલા સારા હેતુવાળો હોય, પણ તે નકામો હતો. ખ્રીસ્ત તો બીજા છોકરાની પ્રશંસા કરે છે. તેના શબ્દો અણગમે ઉપજાવે તેવા હતા ખરા, પણ તેણે જઈને દ્રાક્ષવાડીમાં કામ કર્યું.

ભવિષ્યના જીવન વિષે વાત કરતાં આપણો પ્રભુ નકામા માણસો માર્ટ બચંકર ઉદ્દગારો કાઢે છે. તે કહે છે કે, નકામા બુસાને બાળી નાખવામાં આવશે (માર્ક ૩; ૧૨). નકામું નિંદ્રણ બાળી નાખવામાં આવશે (માર્ક ૧૩; ૩૦). “ગેહેન્ના” જોનો તરજીમો ‘નર્ક’ શબ્દથી કરવામાં આવ્યો છે તેનો અર્થ એવો થાય છે કે, “હિન્નામની ખીણ.” આ જગા તો યજ્ઞશાલેમની બહાર હતી, અને તેમાં શહેરનું બધું કચરું રાતદિવસ બાળી નાખવામાં આવતું હતું. આવી જાતની આબેહુલ ઉપમા કદાચિત ખરા સિદ્ધાંતની સાથે બંધબેસતી ન આવે, તોપણ પ્રભુ ઈસુ મનુષ્યની કિંમત કયા ધોરણ મુજબ આંકતો હતો તે આથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. નિરૂપયાગીપણાને તે સર્વથી વિશેષ ધિક્કારે છે. ખેતવાદ થયેલા મીઠાનો વિચાર કરો. તે નુકશાનકારક નહિ ખરું, પણ તદ્દન નકામું, અને નકામું મારેજ તે ધિક્કારી કાઢવાજોગ. કેટલાંક જીવનો ખાટલા નીચે અથવા કોઈ વાસણ નીચે મુકાએલી

માણુબત્તી જેવાં છે. એ માણુબત્તી બળે છે ખરી, પણ તેનું બળવું નકામું છે (લુક ૮ ; ૧૬). તેના પ્રકાશથી કોઇને લાભ મળતો નથી, એવાં જીવનને માટે ઈસુ ખ્રીસ્ત કેટલા સખત શબ્દો ઉચ્ચારે છે, તેનું સ્મરણ કરો. વળી નિષ્કળ અંજીરી (લુક ૧૩ ; ૬-૯) પણ એજ શિક્ષણ આપે છે. તેના શબ્દો ખરેખર કારી ધા સમાન છે. “કોઈ એક માણસની દ્રાક્ષવાડીમાં એક અંજીરી રોપેલી હતી, તે તેના પર ફળ શોધતો આવ્યો, પણ તેને એકે જડયું નહિ. ત્યારે તેણે દ્રાક્ષવાડીના માળીને કહ્યું કે, જો, આ ત્રણ વરસથી આ અંજીરી પરથી હું ફળ શોધતો આવ્યો છું, અને મને એકે જડતું નથી, તેને કાપી નાખ ; તે વળી ભોંય કેમ નકામી રોકે છે ?”

૨. જેમ માણસોને તેમજ સંસ્થાઓને પણ પ્રભુ ઈસુએ આજ ધોરણુ લાગુ કર્યું. તેની દૃષ્ટિમાં કોઈ પણ સંસ્થા જો સ્થાયીત્વનો દાવો કરતી હોય તો તે તેની ઉપયોગિતાના પાયા પરજ કરી શકે. તેના જમાનાની પૂજ્ય અને ધાર્મિક સંસ્થાઓને પણ આ ધોરણુ લાગુ પાડતાં તે જરા પણ આંચકા ખાતો નથી. દાખલા તરીકે તેના વખતના લોકોની દૃષ્ટિમાં સાબ્જાથ દિવસ અતિ પવિત્ર મનાતો હતો. તેઓ સાબ્જાથના મહત્ત્વ વિષે એમ કહેતા હતા કે, સાબ્જાથને દિવસે પ્રભુએ વિશ્રામ લીધો, સાબ્જાથને દિવસે ઈસ્રાએલી લોકોનો મિસર દેશમાંથી છુટકારો કરવામાં આવ્યો ; અને સાબ્જાથ દિવસને પવિત્ર પાળવાનો નિયમ પ્રભુએ પોતે પોતાની આંજળી વડે લખીને સિનાય પહાડ પર આપ્યો હતો. વળી રાખીઆ કહેતા હતા કે પ્રભુએ મનુષ્યને એટલાજ માટે ઉત્પન્ન કર્યું કે તેને સાબ્જાથ પાળનાર કોઈ મળે. પણ ઈસુએ આવીને આવા પવિત્ર મનાએલા સાબ્જાથને પણ ઉપયોગિતાની કસોટી લાગુ પાડી. રાખીઆ કહેતા હતા કે, સાબ્જાથ પાળવાને માણસોને ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યાં ; ત્યારે ઈસુએ કહ્યું કે, “વિશ્રામવાર માણસને અર્થે થયો, માણસ વિશ્રામવારને અર્થે નહિ” (માર્ક ૨ ; ૨૭). તેણે વળી કહ્યું કે, જલે સાબ્જાથ દિવસનો ઈનિહાસ એટલો બધો ઉજવળ હોય, અને તેને લગતી ઘણી સારી સારી બાબતો હોય, તોપણ તેને પણ આજ કસોટી લાગુ પડે છે, એટલે માણસને તે ઉપયોગી છે કે નિરૂપયોગી. જો તેનાથી મનુષ્યજીવન ઉચ્ચતર થઈ શકતું હોય તો ઠીક છે ; પણ જો એમ ન હોય તો પ્રભુએ તેને સ્થાપ્યો જ, એટલા પરથીજ તેના સ્થાયીત્વને આધાર મળતો નથી. સાબ્જાથ દિવસ તો માણસોને આશીર્વાદરૂપ થવાને બદલે ખોજરૂપ નીવડયો છે, તે કારણથીજ ખ્રીસ્તી લોકોએ તેને વિસારે પાડ્યો છે, અને તેનું સ્થાન “પ્રભુના દિવસે” લીધું છે.

જે કસોટી પ્રભુ ઈસુએ સાબ્જાથ દિવસને લાગુ પાડી, તેજ કસોટી તેણે મંદિરને પણ લાગુ પાડી. સિયોન પર્વત પર જે પ્રભુનું મંદિર હતું, તે ચહુદી લોકોને મન અતિ પવિત્ર સ્થળ હતું. કેટલાંક સૈફાં સુધી, એટલે જ્યાં સુધી તે મંદિર ચહુદીઓને કબજે રહ્યું ત્યાં સુધી, તેઓએ તેને અતિ વહાલું ગણ્યું ; ચહુદીઓ અંદીવાસમાં હતા, તે દરમિયાન તેઓ તેને જોવાને ઘણા ઉત્કંઠિત હતા ; તેઓને અધારે તે પાછું હસ્તગત થયું ત્યારે તેઓએ તેને સમારીને નવેસરથી બાંધ્યું ; અને

તેઓ પૃથ્વીના ગમે તે ભાગમાં હોય તો પણ આત્માથી કે મનથી પ્રાર્થનામાં તેઓ તેની મુલાકાત કરે છે. ઈસુ ખ્રીસ્ત પણ તે મંદિર પ્રત્યે આવેજી વફાદાર હતો. તે બાર વરસનો હતો અને મંદિરમાં ઉભા રહીને તે પંડિતોને પ્રશ્ન કરતો હતો ત્યારથી માંડીને તેના વધસ્તંભે ચઢીને મરણ પામવાના દિવસ સુધી તે આ મંદિર પર પ્રેમ કરતો રહ્યો, અને એક વખતે તો તેના ઝગઝગિત ધ્રુમટને જોઈને તે પોકેપોક રડ્યો. તે ખરેખર આ મંદિર પર પ્રેમ રાખતો હતો, તોપણ ઉપરોક્ત નિયમ તેના ધ્યાનમાં હતો, અને તે નિયમના પંજમાંથી આ મંદિર પણ છટકી શક્યું નહિ. લોકોના ભક્તિભાવનો લાભ લઈને તેમની પાસેથી અવિરત લાભ લેવામાં યાજકો તે મંદિરનાં પવિત્ર આંગણાંઓનો ઉપયોગ કરતા હતા ; રાખખીઓ ધર્મગુરુ કહેવરાવવા ઈચ્છતા હતા, અને જમણવારોમાં મુખ્ય આસનો મેળવવાને ચત્તપ્રચત્ત કરતા હતા ; લેવીઓ ચરણાલેમથી ચરેઓ જવાના માર્ગ પર મંદિરનાં અર્પણો ચઢાવવાનો વખત સાચવવાને દોડાદોડ કરી મૂકતા હતા, અને રસ્તે ચારોના હાથમાં સપડાએલા, ધાયલ થએલા જે તેમને મળે તો તેમની દરકાર કરતા નહિ ; ફરોશીઓ તેમના લાંબા ઝબ્બા પર પહોળાં પહોળાં માદળિયાં પહેરતા હતા, અને લોકો પર અસહ્ય ભાજે મૂકતા હતા આ રીતે મંદિર તો ઈશ્વરસેવા અને મનુષ્યસેવાનું સ્થાન મટીને ખાસ લાભો મેળવવાનું સ્થળ બન્યું હતું. આ બધું ખ્રીસ્તે જોયું, ત્યારે ગદ્ગદ કંઠે તેણે કહ્યું કે, આમાંનો એક પણ પત્થર બીજા પર રહેવા દેવામાં આવશે નહિ.

આપણા પ્રભુના જીવન અને શિક્ષણના સંબંધમાં ધણી એવા પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે, કે જેના ઉત્તર સ્પષ્ટતાથી આપી શકાય નહિ, પણ તેમાં એક કેન્દ્રરૂપ સત્ય સ્પષ્ટ માલમ પડે છે, અને તે એ છે કે તેની દૃષ્ટિમાં નિરૂપયોગિતા મહા મોટું પાપ ગણાતું હતું, અને કોઈ પણ વ્યક્તિ ગમે તેટલી મહાન હોય, અને કોઈ પણ સંસ્થા ગમે તેટલી પવિત્ર કે માનનીય હોય, તથાપિ જે તે જનસમાજને નિરૂપયોગી હોય તો તેને સ્થાયીત્વનો કે મહત્ત્વનો કોઈ પણ જાતનો હુક નથી.

૩. મનુષ્યજાતિનો સમગ્ર ઈતિહાસ ઈસુના આ સિદ્ધાંતનું વિવેચન કરે છે. મનુષ્યથી હલકાં પ્રાણીઓનો બાળતમાં પણ, જ્યાં નીતિ અનીતિનો સવાલજ નથી હોતો ત્યાં પણ, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે, સ્થાયીત્વ અથવા કાયમીપણાને અને ઉપયોગિતાને અન્યાય સંબંધ છે. જે તેમ ન હોય તો આપણાં બાળકો તેમને પ્રિય પ્રાણીઓ વિષે આપણને જે સહેલા, સરળ પ્રશ્નો પૂછે છે, તેમનો જવાબ પણ આપણે આપી શકીએ નહિ ખીસકોલીઓને ગુચ્છાદાર પૂછડીઓ હોવાનું શું કારણ ? કારણ એજ કે પૂછડી વડે ખીસકોલી ઝાડની ડાળીઓમાં સમતોલપણું જાળવી શકે છે. કુતરાં અને બિલાડાંને તેમનાં કપાળમાં સામે આંખ હોય છે, તેનું શું કારણ ? એજ કારણ કે તેઓ શિકારી પ્રાણીઓ છે, અને શિકારની શોધ કરવામાં આંખો એવી જગાએ આવેલી હોવાથી તે તેમને ઉપયોગી છે. સસલાંને શા માટે બાજુ પર આંખ હોય છે ? કારણ કે તેઓ પોતે શિકારી નથી,

પણ એથી ઉલટું તેઓનો શિકાર બીજાં પ્રાણીઓ કરે છે, તેથી આગળને બદલે બાજુ પર આંખો હોવાથી તેઓ સહેલાઈથી આમતેમ જોઈ શકે છે, અને તેમના શિકાર કરવા આવનારને જોઈને પોતાનું રક્ષણ કરી લે છે. આની સાદી, સરળ બાબતોથી માંડીને વિકાસવાદ (Evolution) ના મહાનુ સિદ્ધાંત સુધી આ સત્ય દેખાય છે કે, સ્થાયીત્વનો આધાર ઉપયોગિતા પર રહેલો છે ; અને કોઈ પણ પ્રાણી નિરૂપયોગી માલમ પડતાં તે નાશ પામવાના જોખમમાં આવી પડે છે ; અને જો તે જીવતું રહે તો પણ તેનું જીવન નહિ જેવુંજ છે. તેવીજ રીતે ધ્રાણેન્દ્રિય, જે બીજાં પ્રાણીઓને અતિ ઉપયોગી છે, તે માણસોને ઓછી અગત્યની જણાય છે, તેથી તેની તીવ્રતા બીજાં પ્રાણીઓની, ધ્રાણેન્દ્રિયના કરતાં ઘણીજ કમી થઈ ગઈ છે.

જ્યારે આપણે હલકાં પ્રાણીઓ પરથી મનુષ્યસમાજ તરફ દૃષ્ટિ કરીએ છીએ, ત્યારે આ સિદ્ધાંત વધારે સ્પષ્ટ દેખાય છે. મનુષ્યજાતિનો ઈતિહાસ જોઈએ તો તે શું બતાવે છે ? જાતજાતના સામાજિક રીતરિવાજો અને રાજકીય બંધારણો, જે એક વખત મહાન તથા કાયમ જેવાં લાગતાં હતાં તે હવે નાબુદ થઈ ગયેલાં જણાય છે. એક વખત એવો હતો કે, માણસને તેમના વિના ચાલે તેમ નથી, એમ માનવામાં આવતું હતું, પણ મનુષ્યજાતિની પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિને માટે નિરૂપયોગી જણાતાં તેઓ નાશ પામ્યાં.

અમેરિકા દેશના યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાં હાલમાં દારૂની બહીનો અટકાવ કરવામાં આવ્યો છે, તેનો વિચાર કરીએ. મનને આનંદ ઉપજવનારાં પીણાં પીવાનાં રીવાજ ધણીજ પુરાણો છે. તે અટકો પુરાણો છે કે તેની તવારીખ શોધી કાઢવી મુશ્કેલ છે. કથાઓમાં, કળામાં, ગાયનોમાં. ખાનગી મૈત્રીમાં અને જાહેર ક્રિયાઓમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો, અને તેનાં વખણ પણ કરવામાં આવતાં હતાં. વળી ચાલુ જમાનામાં કરોડો રૂપિયા એ વ્યાપારમાં રોકવામાં આવ્યા છે. એ બહીનો અટકાવ કરવાનો વિચાર મુદ્દાં પણ ધણો અસંભવિત લાગતો હતો. પણ તેની વિરૂદ્ધમાં એક સખળ વાત એ હતી કે, એ વ્યાપાર નકામો હતો. સમજી માણસો જોઈ શકતાં હતાં કે આ ચીજના ઉપયોગથી અસંખ્ય માણસો તથા કુટુંબો ખરબાદ થઈ ગયાં છે, ઘણીજ વ્યક્તિગત અયુદ્ધતા અને સામાજિક અધોગતિ ઉત્પન્ન થવા પામી છે, આર્થિક સ્થિતિ પણ ઘણીજ નબળી થઈ ગયેલી છે. આ બધું દારૂના ઉપયોગનું પરિણામ હતું. તેનો ઉપયોગ ગમે તેટલા પુરાતન વખતથી કરવામાં આવતો હોય, તેના વ્યાપારમાં ગમે તેટલું નાણું રોકાયેલું હોય, તેની ટેવે ગમે તેટલાં માણસોમાં ઘર ધાલ્યું હોય, તોપણ તે સર્વે દારૂથી થયેલા નુકસાનની સાથે સરખાવતાં કંઈ વિસાતમાં નથી. ઉપયોગીપણાની કસોટીથી તેની પરીક્ષા કરતાં તે ટકી રહે એ આવશ્યક લાગતુંજ નથી. નિરૂપયોગી હોવાને લીધે આજે આ જીનો રિવાજ નિષેધિત થઈ પડ્યો છે.

નાશ પામેલી અસંખ્ય રૂઢીઓ તથા સસ્થાઓ સાક્ષી પુરે છે કે, નિરૂપયોગી વાનાંઓ પ્રત્યે માણસો ઝાઝી મુદત ધીરજ રાખી શકતાં નથી. આવી રૂઢીઓ વખતે

લાંબા વખત સુધી ટકે, તોપણ તેમની સ્થિતિ તો કફોડીજ છે. ક્યાં છે આજે નિરંકુશ રાજતંત્ર, ગુલામી, દ્વંદ્વ યુદ્ધ, ન્યાયને નામે કરવામાં આવતો બલાત્કાર વિનયથી મેળવેલાં અને નિર્દયતાથી ટકાવી રાખેલાં મહાન રાજ્યો? પૂર્વે થઈ ગયેલાં અસંખ્ય મહા મંડળો, જેઓ પોતાની વાસ્તવિકતા અને સ્થાયીત્વનો અભિમાન કરતાં હતાં, તેઓ આજે ક્યાં છે? તેઓ હાલ છેજ નહિ, કેમકે તેઓ ઉપયોગી નહોતાં. ઉપયોગીપણું એ કંઈ ખાલી આનંદ ઉપગનવનાર આદર્શ નથી. ઉપયોગિતા એ તો જીવનની એક મોટી આવશ્યકતા છે. ઉપયોગી હોય તોજ કોઈ પણ સંસ્થા ટકી રહી શકે. ભલે માણસો તેની ઢાંસી કરે, તેની સામા થાય, કે યુક્તિપ્રયુક્તિથી તેમાંથી છટી જવાનું ઈચ્છે, અથવા તેને અટકાવવાને વ્યથે ફાંફાં મારે, પણ આટલી વાત તો સત્ય છે કે, કોઈ પણ આંતર રાષ્ટ્રીય રાજનીતિ, આર્થિક બાબત, સામાજિક રીતરિવાજ, ધાર્મિક સંસ્થા, કે મહાન વ્યક્તિના સ્થાયીત્વ અને મહત્તાનો આધાર તે જનસમાજને કેટલે અંશે ઉપયોગી છે, તે પરજ રહે છે.

૪. ખ્રીસ્તી લોકોને આ સિદ્ધાંતની અગત્ય છે, એ સ્પષ્ટ છે. જે સંસ્થાઓ અને લોકો ઇસુના નામથી આજબાય છે, તેઓ ખ્રીસ્તના નિયમોથી મુક્ત નથી. તેમની અસર આવું રાખવાનો આધાર તેમના ઉપયોગીપણા પરજ રહેલો છે. લાંબા વખતથી માન્ય કરાએલા અને ઉતરી આવેલા સિદ્ધાંતો, રાજકીય સત્તા, સામાજિક પદની તથા ધનની પ્રાપ્તિ, દીક્ષાઓ પ્રભુથી ઠરાવાએલી છે એ વિષેના જુદા જુદા મતો, અને સંપ્રદાયોથી ચાલતી આવેલી પૂજ્ય રીતિઓ—આ સર્વે નિરૂપયોગીપણાને લીધે ચીરકાળ ટકી રહી શકતાં નથી. આપણી સંસ્થાઓ પણ નીનવેહ અને સુરની પેઠે ભલે ભપકાદાર હોય, પણ તેઓ તે શહેરોની પેઠે તેઓની નિરૂપયોગીતાને લીધે નાશ પામશે. પ્રભુ ઇસુના આત્મભોગનો જુસ્સો જેઓમાં પ્રગટ્યો છે, અને જેઓએ મનુષ્યસેવાને માટે પોતાનું અર્પણ કર્યું છે, એવા માણસો દુનિયામાં ઉત્પન્ન થાય, એજ સુવાર્તાની અપેક્ષા છે, અને એમાંજ તેનો મહિમા સમાએલો છે.

જો કે ઇસુનો આ સિદ્ધાંત આકરો દેખાય છે ખરો, અને તેના લાગુકરણથી વિનાશક પરિણામો ઉપજે છે ખરાં, તોએ તેજ સિદ્ધાંત બિવિધ્યને માટે આશાજનક છે. આપણી મંડળીઓના જીવનમાં આજે કેટલીક બાબતો, જેવી કે મતભિન્નતા વગેરે, એવી છે કે જે હવે ઉપયોગી નથી. તેવી બાબતોથી માણસોનું આધ્યાત્મિક જીવન ઉચ્ચતર થતું નથી, તથા દેવના રાજ્યનો પ્રચાર પણ થતો નથી. જો આપણો ત્રાતા આજે દેહમાં અહીં હોય તો સાબ્જાય અને મંદિરની જેવી તેણે વલે કરી તેવીજ વલે તે ઉપરોક્ત બાબતની પણ કરે. આટલી તો આશાજનક બાબત છે કે કંઈ નિરૂપયોગી છે તેની વિરૂદ્ધ આપું વિશ્વ પણ હિલચાલ કરી રહેલું છે. કોઈ પણ રિવાજ એક વખતે ભલે ઉપયોગી હોય, પણ જો તે બિવિધ્યમાં તેની ઉપયોગિતા ગુમાવી બેસે, તો તેનો નારા સત્વર થવાનોજ.

આપણા પ્રભુનો ભાવ, તેમજ આપણા ચાહુ વખતની ખાસ જરૂરિયાતો ખ્રીસ્તીઓને આ બાબતનો ખાસ વિચાર કરવાનો આગ્રહ કરે છે. જુદા જુદા જમાનાઓને જુદી જુદી જરૂરિયાતો છે, અને બદલાતા સંજોગોને લીધે ખ્રીસ્તી ધર્મનાં જુદાં જુદાં સ્વરૂપો એક પછી એક પ્રગટમાં આવે છે. કોઈ વાર આ સત્યની જરૂર પડે છે, તો કોઈ વાર બીજા કર્તવ્યની જરૂર જણાય છે. સાંપ્રતકાળમાં, ખ્રીસ્તી ચારિત્રના રક્ષણ માટે, સાવેત્રિક ખ્રીસ્તી મંડળીની પ્રગતિ માટે અને જગતના ઉદ્ધારને માટે, સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓની નિરૂપયોગીતા પ્રત્યે ધિક્કારની નવી લાગણી ઉત્પન્ન થવાની જરૂર છે, અને આત્મભોગનું તથા ઉપયોગી સેવા કરવાનું નવું બાંધિસમા લેવાની અગત્ય છે.

૫. ખાસ કરીને, આપણે ખ્રીસ્તીઓ તરીકે અને ખ્રીસ્તી મંડળીના સભ્યો તરીકે, ચાહુ જમાનાની અગત્યો પ્રમાણે ખરી ખ્રીસ્તી સેવાના વિચારનો સંચાર થાય, એવો વિચાર કરવો જોઈએ. આપણે ફક્ત કેટલાક લોકોને જગતમાંથી બચાવવાના છે એમ નથી, પણ આખું જગત બચાવવાનું છે. વ્યક્તિગત ખ્રીસ્તી ધર્મના અને સામાજિક ખ્રીસ્તી ધર્મના પક્ષકારો વચ્ચે એક ઝડપો ચાલી રહેલો છે. કોઈ કહ્યું છે કે, ખ્રીસ્તી ધર્મને વ્યક્તિગત સ્વરૂપ આપવું, એ હું સ્વીકારું છું. પૃથક પૃથક વ્યક્તિઓને ખ્રીસ્તી ધર્મ પ્રગટ કરવો, એવું હું માનું છું; અને ખ્રીસ્તી મંડળીનું કામ એજ છે કે, સુવાર્તા પર વિશ્વાસ કરનારાઓનું સંપૂર્ણ તારણ થાય અને તેઓનું આંતરિક રૂપાંતર થાય ત્યાં સુધી પાપની ક્ષમા અને નવા જન્મની સુવાર્તા તેમને પ્રગટ કર્યા કરવી જોઈએ. બીજા પક્ષનો માણસ એમ કહ્યું છે કે, ખ્રીસ્તી ધર્મને સામાજિક સ્વરૂપ આપવું, એ હું સ્વીકારું છું; હું તો એવું માનું છું કે, ઇસુ ખ્રીસ્તના સિદ્ધાંતો આપણી આંધિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બાબતોને લાગુ પાડવા જોઈએ. ખ્રીસ્તનું રાજ્ય આ પૃથ્વી પર ફેલાઈ જાય એવું હું ઈચ્છું છું, પણ તે ક્યારે બને? જ્યારે આપણા સામાજિક અન્યાયો દૂર કરવામાં આવે ત્યારેજ. આવી રીતે આ બે પ્રકારના પક્ષકારો એકબીજાના વિરોધીઓ છે.

વાસ્તવિક રીતે જોતાં જે મુશ્કેલી તેમને નડે છે તે ફક્ત આભાસરૂપે છે. સત્યને પક્ષીની બે પાંખોની પેઠે બે પાસાં છે. આપણા એકતરફી વિચારથી જો આપણે સત્યનાં બે પાસાંમાંથી એકને ઈજા કરીએ તો, એક પાંખે ધવાયલું પક્ષી જેમ ઉડી નથી શકતું પણ પછડાઈને ભોંય પર પડે છે, તેમ સત્યનું પણ થાય છે. ખ્રીસ્તી ધર્મને વ્યક્તિગત સ્વરૂપ આપનારાઓની આટલી વાત સત્ય છે કે, ખ્રીસ્તી ધર્મ એવું ઈચ્છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિનું તારણ થાય. પૃથક પૃથક સ્ત્રીઓ અને પુરૂષો પ્રભુનાં ઘણાંજ વહાલાં બાળકો છે, અને તેઓ તેને અતિ મૃત્યુવાન છે. દરેક જાતના દુશ્મનના હાથમાંથી તેમનો બચાવ કરવામાં આવે, તેમની શક્તિઓ વિકાસ પામે, અને તેઓ ફતેહમંદ તથા આત્મિક જીવન ગુજરનારાં થાય, એવું તેમના વિષે ખ્રીસ્તી ધર્મ અંતઃકરણપૂર્વક ઈચ્છે છે. બીજી તરફ જોતાં, ખ્રીસ્તી ધર્મને સામાજિક સ્વરૂપ આપનારાઓની આટલી વાત સત્ય છે કે, જે સામાજિક જીવન-

માંથી વ્યક્તિઓ નીકળે છે, અને જેની અસર વ્યક્તિઓ પર થાય છે, તે સામાજિક જીવન સુધાર્યા વગર રહીએ ત્યાં સુધી પૃથક પૃથક વ્યક્તિઓનું તારણ આપણે કરી શકતા નથી.

જો આપણે કહીએ કે આપણે છોકરાંઓ પર ખ્રીસ્તીઓને છાજતો પ્રેમ રાખીએ છીએ, છતાં કારખાનાંઓમાં તેઓની સાથે જે વર્તન ચલાવવામાં આવે છે, અને તેથી તેઓનાં મન ઉપર તેમની કુમળી વયમાં કેવી માડી અસર થાય છે, જેની તેઓને તે વખતે ખબર પણ હોતી નથી, તે પ્રત્યે ખંદરકાર રહીએ ; આપણે કહીએ કે આપણે માણસોને વિષયવાસનાના કળબમાંથી બચાવવા ઈચ્છીએ છીએ, છતાં આપણાં ગામો કે શહેરોમાં જાહેર રીતે દુરાચાર થવા દઈએ, અથવા તો આપણી સામાજિક, આર્થિક કે રાજકીય સ્થિતિ એવી રહેવા દઈએ, કે જેથી અનેક સ્ત્રીઓને દુરાચારમાં પડવું પડે ; આપણે કહીએ કે આપણે છુટક છુટક વ્યક્તિઓનું તારણ કરવા ઈચ્છીએ છીએ, છતાં અસંખ્ય માણસોને વિવિધ પ્રકારના શારીરિક અને આત્મિક રોગ અને દારિદ્ર્યમાં પડ્યાં રહેવા દઈએ, અને ઘણાં કુટુંબો તો એવાં ગદીચ ગુંપડાંમાં રહે છે કે, જ્યાં લાગ ઈજ્જત જળવાતી નથી, પણ દુરાચારનો પ્રચાર જલદી થાય છે, છતાં એ બંદને આપણી લાગણી ન ઉશ્કેરાય ; વળી આપણે કહીએ કે, માણસો આધ્યાત્મિક જીવનવાળાં થાય એવી આપણી ઇચ્છા છે, છતાં જે હજારો મનુષ્યો અઠવાડિયાના સાતે દિવસ અને દિવસના બારે કલાક કામ કરવું પડે છે, તે જોયા બાદ્યો છતાં આપણે તે વિષે કંઈ પગલાં ન લઈએ ; વળી જો આપણે કહીએ કે ખ્રીસ્ત સર્વ માણસોના આત્માઓમાં વિજયી થાય એવું આપણે ચાહીએ છીએ, છતાં આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોને આપણે એવા અખ્રીસ્તી રહેવા દઈએ કે જેથી પ્રજાઓ વચ્ચે કડવાસ, ક્રોધ અને એવાં બીજાં વિચ્છેદન પાપનારાં કારણો ઉભાં થાય —તો આ બધું દોંગ નહિ તો બીજું શું ?

ખરેખર, ખ્રીસ્તીઓના જીવનના કેટલાક વિજય અને સફળતામય દાખલા તો જોએ પ્રથમ ઘણીજ અધમાવસ્થામાં હતા, પણ પાછળથી ખ્રીસ્તની સુવાનોની અસરથી ક્રિસ્ટમંદ આત્મિક જીવન ગુજરનારા નીવડ્યા છે એવા મનુષ્યો વિધેના છે. કેઈ વાર બને છે કે લોકડાનું પાટિયુ ઘાસવાળી જગા પર નાખી મૂક્યું હોય તો તેના એકાદ બીજાના છિદ્રમાં ધઈને સંતાઈ રહેલું તૂળપત્ર ઉપર નીકળી આવે છે, ને સૂર્યના આનંદી પ્રકાશનો અનુભવ લે છે. પણ આવી છુટીછવાયી અથવા એકાદ વ્યક્તિની સફળતાથી ખરા સમજી માણસને સંતોષ વળતો નથી. જેમ પેલા પાટિયા નીચે બીજું પુષ્કળ નિજીવ અને ચીમળાએલું ઘાસ છે, જેને બહાર નીકળવાનો માર્ગજ મળ્યા નથી, તેવીજ રીતે ખ્રીસ્તી અને વિધર્મી દેશોમાં હાલ પણ એવાં કરોડો મનુષ્યો હજી છે કે જેઓ અંધકારમાંજ પડી રહેલાં છે. એકાદ અહીંતહીં અંધકારમાંથી નીકળીને આત્મિક જીવનની સ્વતંત્રતા મેળવે છે, પણ તેથી શું ? સંખ્યાબંધ માણસો ભારે બાજ નીચે ચગદાઈ રહેલાં છે ! શું ખ્રીસ્તનો સેવક આ બધું બંદને સમભાવ દષ્ટિ રાખે એ ઘટિત કહેવાય ?

માણસો માત્ર શરીર વિનાના આત્માઓ નથી. જે વાતાવરણમાં તેઓ રહે છે, તેની તેઓ પર ધણીજ અસર થાય છે, અને તે પ્રમાણે તેઓ ઘડાય છે. પૃથક પૃથક માણસોનો ઉદ્ધાર કર્યા સિવાય આખા જગતનો ઉદ્ધાર કરવાની આશા રાખી શકાયજ નહિ, પણ વળી જગતનો ઉદ્ધાર કર્યા સિવાય માણસોનો પણ ઉદ્ધાર કરવાની આશા વ્યર્થજ છે. આ બન્ને બાબતો એક બીજામાં સમાયેલી છે; હા, તેઓ એકજ છે. ઉદ્ધાર પામેલી વ્યક્તિ એજ ખ્રીસ્તી મંડળી તરફથી મનુષ્યજાતને સર્વોત્તમ દાન છે; પણ ઉદ્ધાર પામેલી વ્યક્તિ તરફથી મનુષ્યજાતને મળતું સર્વોત્તમ દાન તો એક એવી સારી દુનિયા છે, કે જે ઈશ્વરનાં હોકરાને માટે વસવા લાયક ઘર હોય. ત્યારે સેવાના આવા બે માર્ગ છે, તેમાંથી એકનો પક્ષકાર થઈને જે બીજા માર્ગની વિરુદ્ધ થાય છે તેને આપણા પ્રભુનું થોડા વખત પર આ નવું શોધાવેલું વચન ઠીક લાગુ પડે છે કે, “ તું એક કાને સાંભળે છે પણ બીજા કાન તે બંધ કરી રાખેલો છે.”

ઘણા લાંબા સમયથી ઘણા ખ્રીસ્તી લોકો અભાવસૂચક વિરક્તતાના આદર્શથી સંતોષ માની રહેલા છે. દુનિયાદારીનું ખરું આસટ માત્ર બીનદુનિયાદારી નથી, પણ સારી કે ઉચ્ચ દુનિયાદારી છે. દુનિયાદારી કહે છે કે, ખીવાય તેટલો દાડ ખીઓ; બીનદુનિયાદારી કહે છે કે, તદ્દન પરહેજગાર થાઓ; ઉચ્ચ દુનિયાદારી કહે છે, કે દાડનો વ્યાપારજ સમુજગો બંધ કરવો જોઈએ. દુનિયાદારી કહે છે કે, બીભત્સ અને રસિક નાટકો જોવામાં કાંઈ વાંધાભર્યું નથી. બીનદુનિયાદારી કહે કે, નાટ્યગૃહોજ સમુજગો બંધ કરી દેવાં જોઈએ, ઉચ્ચ દુનિયાદારી કહે છે, લોકોનાં આનંદનાં સાધનો શુદ્ધ અને યોગ્ય બનાવવાં જોઈએ. દુનિયાદારી કહે છે, રાજદ્વારી બાબતોમાં ચાલતા નિયમોને અનુસરો. એટલે તેમાં અસત્ય, કપટ, છતરપંદી બધું ચાલે; બીનદુનિયાદારી કહે છે કે, રાજદ્વારી ખટખટથી તદ્દન દૂર રહો; ઉચ્ચ દુનિયાદારી કહે છે કે, માણસ જેમ ખરો ખ્રીસ્તી થઈ શકે તેમ રાજ્ય પણ ખરું ખ્રીસ્તી થઈ શકે છે, અને ખ્રીસ્તી લોકોએ તેને તેવું બનાવવું જોઈએ. દુનિયાદારી કહે છે કે, ધંધા, વ્યાપાર વગેરે કમાવાની સ્વાર્થો બાજી છે; બીનદુનિયાદારી કહે છે કે, પૈસાદાર થવાનો પ્રયત્ન નહિ કરો; ઉચ્ચ દુનિયાદારી કહે છે કે, વ્યાપાર-ધંધા તો માણસની સેવાનું એક આવશ્યક સાધન છે, અને જો પૈસાની ખાતર નહિ પણ જનસમાજના લાભાર્થ તેને ચલાવવામાં આવે તો જેવી મંડળી ખ્રીસ્તી હોઈ શકે, તેવું તેને પણ બતાવી શકાય. દુનિયાદારી કહે છે, લડાઈ પ્રસંગે લડો; બીનદુનિયાદારી કહે છે કે, કાંઈ પણ ખ્રીસ્તીએ કદી યુદ્ધમાં ઉતરવુંજ ન જોઈએ; ઉચ્ચ દુનિયાદારી કહે છે કે, આંતરરાષ્ટ્રીય દ્વેષભાવ તો જ ગલીપાણના વારસો છે, પણ જો ખ્રીસ્તી લોકો દુનિયાનો સદ્ભાવ એકત્ર કરે તો યુદ્ધ બંધ થઈ શકે. ટુંકમાં, દુનિયાદારી કહે છે કે, દુનિયાને જેમ છે તેમજ રહેવા દો; બીનદુનિયાદારી કહે છે કે, દુનિયામાંથી બહાર નીકળી આવો; ઉચ્ચ દુનિયાદારી કહે છે કે, ઈશ્વરના નામમાં દુનિયાનો ખત્યાવ કરો.

જ્યારે સેવાના આ પૂરેપૂરા વિસ્તારને ખ્રીસ્તી કાર્ય તરીકે સ્વીકારવામાં આવશે, ત્યારેજ ખ્રીસ્તી સાર્વત્રિક મંડળીનો સુદીન આવશે. જ્યારે કેરી જેવા પ્રભુના ભક્તો લાખો માણસોને વાસ્તે ખાયબલનાં જીદાં જીદાં ભાષાંતરો કરી તેઓને લોકોના હાથમાં આપશે; જ્યારે લિવિંગ્સ્ટન જેવા પ્રભુના ભક્તો એક આખા ખંડનાં દ્વાર સુધારાને સાડા ખુદલાં મૂકશે; જ્યારે પેટન જેવા પ્રભુના ભક્તો ન્યુ હૅબ્રીડિસમાં નવીન સામાજિક જીવનનો પાયો નાખશે; જ્યારે હેમ્લીન જેવા પ્રભુના ભક્તો ક્રોન્સ્ટાન્ટીનોપલમાં ખ્રીસ્તી સુધારો દાખલ કરશે, ત્યારે ખ્રીસ્તી મંડળીનો સુદીન આવ્યો સમજવો. જેમ વિલ્યમ વિલ્કિન્સની ગુલામોના વ્યાપાર વિરુદ્ધની લડતમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, “ દરેક ધર્મોપદેશક એ લડતના પક્ષમાં છે.” અને વળી “લોકોએ આ વાતને એવી ઝડપી લીધી છે કે, જાણે તે તેમનું કર્તવ્ય અને ધર્મ હોય, અને ખીજ માણસો તેમના વિષે શું ધારે છે, તેની તેઓ દરકાર પાળુ કરતા નથી” -એવું જ્યારે થશે, ત્યારે ખ્રીસ્તી મંડળીનો સુદીન આવ્યો જાણવો. પ્રભુ ઇસુ ખ્રીસ્તની ઇચ્છા માત્ર એવી નથી કે જીતી દુનિયામાં નવાં માણસો વસે, પણ એવી છે કે, નવાં માણસોને વસવાને નવી દુનિયા થાય; હવે ખ્રીસ્તના આ ભાવનો જ્યાં સુધી સાર્વત્રિક ખ્રીસ્તી મંડળીએ સ્વીકાર કર્યો નથી, ત્યાં સુધી ખ્રીસ્તી સાર્વત્રિક મંડળીનો સુદીન આવવાનો નથી.

પ્રકરણ ત્રીજું.

બળવાન અને નિર્બળ.

રોજનાં વાંચન.

માણસોમાં દેખાતી ભિન્ન ભિન્ન સ્થિતિથી જે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે, તે વિષે આપણે આ અઠવાડિયે વિચાર કરવાના છીએ. કેટલાક માણસોને કુદરતી રીતે કે કોઈ બીજી રીતે બીજાઓ કરતાં વધારે ઉત્તમ દાનો મળેલાં હોય છે. એવા લોકોને ખ્રીસ્તી ધર્મ ફરમાવે છે કે, તેઓએ નબળાંની સેવામાં તેમને મળેલાં ઉત્તમ દાનોનો ઉપયોગ કરવો. આપણાં રોજનાં વાંચન પરથી આપણે જોઈશું કે, જે વધારે શક્તિવાળાઓ આ ખ્રીસ્તી સિદ્ધાંતનો અમલ ન કરે, તો તેઓને મળેલાં ઉત્તમ દાનોની સાથે જીવન પણ રહેતું છે.

ત્રીજું અઠવાડિયું, પહેલો દિવસ.

ફિલિપી શહેરમાં રહેનાર પોતાના મિત્રોને પાઉલ કેદખાનામાંથી નીચે પ્રમાણે લખે છે :

“મારા વિષેની તમારી ચિંતા આખરે ફરીથી તાજી થઈ છે, તેને લીધે હું પ્રભુમાં ધણો આનંદ કરું છું ; તે આગતમાં તમે ચિંતા તો રાખતા હતા, પણ તમને પ્રસંગ મળ્યો નહોતો. હું તંગાસને લીધે બોલું છું એમ નહિ, કેમકે જે અવસ્થામાં હું છું, તેમાં સંતોષથી રહેવાનું હું શીખ્યો છું. ગરીબ થવું હું જાણું છું તથા ભરપૂર હોવું પણ હું જાણું છું ; હરપ્રકારે તથા સર્વ આગતમાં તૃપ્ત થવાને તથા ભૂખ્યો રહેવાને, તેમજ પુષ્કળ પામવાને અને તંગીમાં રહેવાને હું શીખેલો છું. જે મને સામર્થ્ય આપે છે તેની સહાયથી હું બચું કરી શકું છું.” ફિલિપી. ૪ ; ૧૦-૧૩.

આ ફકરામાંનું અરુણું તો આપણને કાંઈ નવાઈ પમાડે તેવું નથી. જેઓ ખ્રીસ્તની પાસે વિશ્વાસ, દૃઢતા અને મુશ્કેલીના વખતમાં તેના પર વિનય મેળવવાની શક્તિનો પાઠ શીખ્યા છે, તેઓની આ સાક્ષી—“ગરીબ થવું હું જાણું છું, ભૂખ્યો રહેવાને હું શીખેલો છું, તંગીમાં રહેવાને હું શીખેલો છું”—કેટલી બધી પરિચિત લાગે છે ! પણ આ ફકરાનો બીજો અર્થો ભાગ તો ખરેખર અસાધારણ છે. પાઉલ લખે છે કે, “ભરપૂર હોવું પણ હું જાણું છું,” જાણે કે એ તો કોઈ મુશ્કેલ વાત હોય. વળી તે એમ પણ કહે છે કે, “તૃપ્ત થવાને હું શીખેલો છું” અને

“જે મને સામર્થ્ય આપે છે તેની સહાયથી હું બધું કરી શકું છું.” પાઉલને જાણે એમ લાગતું દેખાય છે કે, ભરપૂરતા અને ગરીબાઈ બંને સરખીજ મુશ્કેલ બાબતો છે. તે જાણે એમ કહેતો હોય કે, હું હવે વૃદ્ધ માણસ થયો છું, પણ મેં મારી જીંદગીમાં મનુષ્યજીવનના સર્વ અનુભવો ભોગવી લીધા છે. મેં મોટાઈને અનુભવ લીધો છે તેમજ લોકોના તુચ્છકારભર્યા બહિષ્કારનો પણ અનુભવ લીધો છે. મેં ગૃહસ્થાઈ, કેળવણી અને ધન સંપાદન કર્યો છે; તેમજ વળી એક ગરીબ તંત્ર બનાવનાર તરીકે અને તિરસ્કૃત ધર્મના પ્રેરિત તરીકે હું આમતેમ ઘણો અથડાયો છું પણ ખરો. પણ આ બધા અનુભવો થયા પછી હું એવી સાક્ષી પૂરું છું કે, માણસ ગમે તેવા સંજોગોમાં આવી પડે તો તે સહન કરવાને ઈસુ ખ્રીસ્ત તેને સામર્થ્ય આપે છે. વિજયી થવું તે પણ હું સહન કરી શકું છું. “ભરપૂર હોવું પણ હું જાણું છું.”

આપણને જે ઉત્તમ દાનો મળેલાં છે તે પરથી કેટલી ખાસ મુશ્કેલીઓ ઉભી થાય છે, કે જેના પર વિજય પામવા સાડા આપણને ઈશ્વરની સહાયની ખાસ જરૂર છે, એવો વિચાર શું આપણે કદી કર્યો છે ?

પ્રાર્થના.

“આ પરમ ઉદાર દાતા, તું અમને તારાં સર્વ જાતનાં દાનો ઉપયોગને માટે આપે છે. અમારા ઉપયોગ તથા લાભને માટે જે કૃપાદાનો તે અમને આપ્યાં છે, તેમનાં અમે દુરુપયોગ ન કરીએ એવી કૃપા તું અમારા પર કર. અમે તારાં દાનાંને ગંભીરતાથી, શુદ્ધતાથી, પ્રમાણસર અને પવિત્રતાથી ઉપયોગ કરીએ, એવું મન તું અમને આપ, કારણ કે તું એવોજ છે. એમ થવાથી અમારાં શરીરોના આપઘ તરીકે તે અમને જે આપ્યું છે, તે અમારા આત્માઓને માટે ઝરૂપી નહિ થાય. પણ તારો ઉપકાર માનતાં તારાં દાનાંને ઉપયોગ કરવાથી તે અમને અમારાં શરીર તથા આત્માઓને માટે લાભકારક થઈ પડશે. આમેન.”

ખ્રીસ્તી પ્રાર્થનાપુસ્તક (ઈ. સ. ૧૫૬૬).

ત્રીજું અઠવાડિયું, બીજો દિવસ.

“એક શ્રીમંત માણસ હતો, તે કારમજી રંગનાં જીણાં વસ્ત્ર પહેરતો હતો, અને નિત્ય દયદયાસહિત મોજમજા મારતો હતો. લાજરસ નામે એક બિખારી જેને આખે શરીરે ફેફસા હતા, તે તેના દરવાજા આગળ પડેલો હતો. શ્રીમંતની મેજ પરથી પડેલા કકડા વડે તે પેટ ભરવા ચલાતો હતો; વળી કુતરા પણ આવીને તેના ફેફસા ચાટતા હતા. તે બિખારી મરી ગયો ત્યારે હૂતો તેને ઈબ્રાહીમની ગોદમાં લઈ ગયા; શ્રીમંત પણ મરી ગયો, અને તેને દાટવામાં આવ્યો. હાડેસમાં પીડા ભોગવતાં તેણે પોતાની

આંખો જાગી કરીને વેગજેથી ઈશ્વારીમને તથા તેની ગોદમાં બેઠેલા લાજ-
રસને જોયા. તેણે ઘાંટા પાડીને કહ્યું કે, ઈશ્વારીમ આપ, મારા પર દયા
કરીને લાજરસને મોકલ, કે તે પોતાની આંગળીનું ટેરનું પાણીમાં બોળીને
મારી જીભને થંડી કરે, કેમકે આ જગતામાં હું વેદના પામું છું. પણ
ઈશ્વારીમે તેને કહ્યું, દીકરા, તારા જીવનમાં તું તારાં સારાં વાનાં પામ્યો
હતો, અને લાજરસ તો ભુંડાં વાનાં [પામ્યો હતો,] તે સંભાર ; પણ
હમણાં અહીં તે દિલાસો પામે છે, અને તું વેદના પામે છે. એ સર્વ
ઉપરાંત અમારી તથા તમારી વચમાં એક મોટી ખાઈ આવેલી છે, તેથી
જેઓ અહીંથી તમારી પાસે આવવા ચાહે, તેઓ આવી ન શકે, અને
ત્યાંથી કોઈ અમારી પાસે આ પાર પણ આવી શકે નહિ.” લુક ૧૬ ;
૧૯-૨૬.

પ્રભુ ઈસુ ખ્રીસ્તના આ દષ્ટાંતમાં મરણ પછીની શિક્ષાનું જે ભયંકર ચિત્ર રજૂ કર-
વામાં આવે છે, તેવાજ વિચારો તેને સાંભળનારા ફરોશીઓ પણ ધરાવતા હતા. પણ
આમાં તેમને નવું લાગતું હોય તેવું શું છે ? ભયાનક શિક્ષાનું કારણ નહિ, પણ
શિક્ષા પામનાર પાત્ર તેમને નવાઈ પમાડે છે. જાણીતા ચાકરામાં ઈસુ ખ્રીસ્ત
અજાણી છબી બેસાડે છે. ઈસુ ખ્રીસ્ત કહે છે કે, આ ઉદાહરણમાં જે માણસ
શિક્ષા ખમે છે, તેને બીજા કરતાં ચઢીઆતાં કૃપાદાનો મળ્યાં હતાં, પણ તે કૃપાદાનો
ટકાની રાખવાને તે પોતાને નાલાયક ઠરાવે છે. આજ પાદની આપણને કેટલી
બધી જરૂર છે ? આપણી દૃષ્ટિમાં તે ફતેહ બતેજ ઈશ્વરાનેજ વસ્તુ છે. પણ
આપણે એ ભૂલી જઈએ છીએ કે, ફતેહનો ઉપયોગ કરવો એ એક મુશ્કેલ કળા છે,
હા. તો કળામાં સૌથી મુશ્કેલ. આપણે સના-નસીબ, ધન. પ્રતિષ્ઠા વગેરેને માટે
ફાફા મારીએ છીએ. આપણે સવાલ એજ છે કે, કઈ રીતે હું ફતેહમંદ થઈ ?
પણ આપણે એમ નથી પૂછતા કે, હું ફતેહ મેળવવાને લાયક છું કે નહિ ? તે પણ
બીજા પ્રશ્ન પહેલાંતા કરતાં વધારે અગત્યનો છે. સુખી અને નસીબવાન હાલતમાં
આવવું તે એક વાત છે, અને તેને માટે લાયક હોવું કે થવું એ બીજી વાત છે. સાંઝે
ખાવા પીવાનું મળતું હોય તે એક વાત છે, પણ તેને લાયક છીએ કે કેમ, તે બીજી
વાત છે. શ્રીમંતની પેઠે પૈસાદાર હોવું, લાગવગ ધરાવવી અને સામાજિક પદવી
ભોગવવી એ એક વાત છે, અને આ બધી બાબતો હોય તેવા લાયક માણસ
થવું એ બીજી બાબત છે. ઈસુ ખ્રીસ્ત બાર દર્શને કહે છે કે, કોઈ પણ ખાસ
કૃપાદાન ધરાવવાની લાયકાત આપણામાં છે, તેની સાબિતી શી ? એટલીજ કે
જેઓ એવાં કૃપાદાન વિનાના છે, તેઓની સેવા આપણે કરીએ. આ દષ્ટાંતમાંના
શ્રીમંત માણસ જેવા માણસો જ્યાં સુધી નીચે પ્રમાણેની પ્રાર્થના કરતાં શીખે
નહિ, ત્યાં સુધી તેમના કલ્યાણની કંઈજ આશા રાખી શકાય નહિ.

પાર્થિના.

“હે ધન્ય પ્રભુ, તેં અમારી ખાતર દુઃખ, તંગી અને મરણ સહન કરવાનું ખુશીથી પસંદ કર્યું. અમને તારા આત્માનો એટલો હિસ્સો આપ કે સ્વનકાર અને નમ્રતાની બાબતમાં અમે તને અનુસરીએ. તારા મહાન પ્રેમથી તું અમને એવી સહાય કર કે અમે પીડિતને મદદ કરીએ, તંગીવાનો અને નિરાધારોને તે સ્થિતિમાંથી ઉગારીએ, ભારે ખાજથી લદાયલાઓનો ખાજ હલકો કરીએ, અને જે લોકો ગરીબ અને ખેડૂલ છે તેઓમાં તને સદા જોઈએ. આમેન.”

ખિશપ વેસ્ટકોટ (૧૮૨૫-૧૯૦૧).

ત્રીજું અઠવાડિયું, ત્રીજો દિવસ.

“તેણે તેઓને એવું એક દૃષ્ટાંત કહ્યું કે, એક ધનવાન માણસની ભોંયમાંથી ઘણી ઉપજ થઈ; તેણે મનમાં એવો વિચાર કર્યો કે, હું શું કરું? કેમકે મારી ઉપજ ભરી મૂકવાને મારી પાસે જગા નથી. તેણે કહ્યું કે, હું આમ કરીશ; મારી વખારોને પાડી નાખીને હું તે કરતાં મોટી બંધાવીશ; અને ત્યાં માફ અથવા અનાજ તથા મારી માલમિલકત ભરી મૂકીશ. હું મારા જીવન કહીશ કે, ઓ જીવ, ઘણું વરસને માટે ઘણી માલમિલકત તારે સાફ રાખી મૂકેલી છે; આરામ લે, ખા, પી, આનંદ કર. પણ દેવે તેને કહ્યું કે, ઓ મૂર્ખ, આજ રાત્ર તારો જીવ તારી પાસેથી લઈ લેવામાં આવે છે; ત્યારે જે વસ્તુઓ તેં સિદ્ધ કરી છે તે કોની થશે? જે પોતાને સાફ દ્રવ્યનો સંગ્રહ કરે છે, અને દેવ પ્રત્યે ધનવાન નથી, તે તેવોજ છે.” લુક ૧૨; ૧૬-૨૧.

ઉપરોક્ત દૃષ્ટાંતમાંના માણસને તેની યુવાવસ્થામાં જે મોટી નિષ્ફળતા મળી, તેનો આપણે વિચાર કરીએ. તે બાહોશ, દૃઢ, ઉદ્યમી અને મહત્વાકાંક્ષાવાળો હોતો જોઈએ. તે ગમે તે ભોગે કૃતેહમંદ થવા ઈચ્છતો હતો. તે ખંતથી પોતાના કામમાં લાગુ રહેતો; તેનું જીવન શુદ્ધ, ઉદ્યમી માણસના જીવન જેવું હતું. દુરાચારમાં પડીને તેણે પોતાનું જીવન બગાડ્યું નહોતું. કૃતેહ મેળવવાની હતી ત્યાં સુધી તે સારો માણસ રહ્યા. પણ કૃતેહ મળી ત્યારથીજ તેની પાયમાલી થવા લાગી એવું આપણા પ્રભુ કહે છે. ધણીવાર એવું બને છે કે, કૃતેહ મેળવવાના કરતાં તેને મેળવ્યા પછી તેના સદુપયોગ કરવામાં વધારે મુશ્કેલી રહેલી છે. કેટલાક માણસો આપદાઓથી પાયમાલ થઈ જાય છે. પણ ખરી અફસોસની વાત તો એ છે કે, ઘણા લોકોને નિષ્ફળતાનો અનુભવ થતોજ નથી, તેઓ તેમના સમોવડીઓની દૃષ્ટિમાં પ્રશંસા મેળવતા મેળવતા એક પછી એક ચઢતી સ્થિતિમાં આવ્યાજ નથી

છે, એટલે સુધી કે તેમની ચઢતીને શિખરે પહોંચ્યા પછી તેઓ ત્યાંથી નીચે ગળદી પડે છે ! બરપૂરતા જેવી રાખવી સહેલી નથી. ઇરાસ્મસ સર ટોમસ મોર નામના પોતાના એક મિત્ર વિષે લખે છે કે, “ચઢતીથી તે ઉન્નત બન્યો નથી, નેમજ તેના ગરીબ મિત્રોનું તેણે વિસ્મરણ કર્યું નથી. તે હુમેશાં માયાળુ અને ઉદાર માલમ પડ્યો છે. કેટલાક માણસોને તે પૈસા વડે મદદ કરે છે, અને કેટલાકને તે પોતાની લાગવગ વાપરીને મદદ કરે છે. જ્યારે તેની પાસે આપવાનું બીજું કંઈ ન હોય ત્યારે તે તેઓને સુસલાહ આપે છે. તે સર્વે ગરીબોનો મહાન આશ્રયદાતા છે.”

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, જેઓ તેમની બરપૂરતાના દિવસોમાં એશઆરામમાં મશગુલ રહે છે, ગરીબોનો તિરસ્કાર કરે છે, અને પરમેશ્વરને વિસરી જાય છે, જેઓનાં દૈવ્યો એટલાં બધાં વજ્ર જેવાં થઈ ગયાં છે કે, તેમનામાં દયાનું નામ નથી, તેવા સર્વને તારા માર્ગ બતાવ. આમેન.”

વિદ્યાર્થીઓને માટે પ્રાર્થનાપુસ્તક.

નીચું અઠવાડિયું, ચોથો દિવસ.

“આ સમયના ધનવાનોને તું આગ્રહપૂર્વક કહે કે તેઓ અહંકાર ન કરે, અને દ્રવ્યની અસ્થિરતા પર નહિ, પણ જે દેવ આપણા ઉપભોગને સારૂ ઉદારતાથી સર્વ આપે છે તેના પર આશા રાખે ; તેઓ બહુ કરે, ઉત્તમ કામોડૂપી સમૃદ્ધિ મેળવે, અને ઉદાર તથા પરાંપકારી થાય ; બિવચ્ચને માટે પોતાને વાસ્તે સારા પાયાડૂપી પુંજનો સગ્રહ કરે, જેથી જે ખરેખર જીવન છે તે [જીવન] તેઓ ધારણ કરે.” ૧ તીમો. ૬ ; ૧૭-૧૯.

આવી શિખામણ દરેક જમાનાને બંધબેસતી છે, એનું શું કારણ ? કંઈક અંશે તે કારણ આલું નહિ હુશે કે ગમે તે જાતની સત્તા, પછી તે રાજકીય સત્તા હોય કે સામાજિક પદવી, લોકપ્રિયતા કે ધન હોય પણ તે સંપાદન થયા પછી અધિક મેળવવાની તૃષ્ણા માણસમાં ઉત્પન્ન થાય છે ? ફતેહ મેળવવાની ખાતરજ જે ફતેહ મેળવીએ તો પછી મનમાં તેનો લોભ ઉપજે છે. જે કોઈ માણસને ફતેહ મળીજ ન હોય તો તેને તે વગર ચાલે છે ; પણ જે કોઈને થોડે અંશે પણ ફતેહ મળી તો કેરી પીણાની માફક તેને લત પડે છે, અને વધારે મેળવ્યા વગર તેને ચાલતું નથી ; પ્રતિદિન તેનું પ્રમાણ વધતું અને વધતું જાય છે. આખરે તે એવા માણસોનો સંગી બને છે કે, જેઓના વિષે લખવામાં આવ્યું છે કે, “જેઓ ધનવાન થવાની ઇચ્છા રાખે છે, તેઓ પરીક્ષણમાં તથા ક્રાંદામાં... પડે છે” (૧ તીમો. ૬ ; ૯). પાઉલ પ્રેરિત એમ નથી કહેતો કે, “જેઓ ધનવાન છે તેઓ” પણ એમ કહે છે કે, “જેઓ ધનવાન થવાની ઇચ્છા રાખે છે, તેઓ.”

ધનવાન થવાની ઇચ્છા રાખનારાને આ પ્રમાણે તૃષ્ણા રહે છે. ગમે તે ભોગે પણ તેઓને તો ધનવાન થવું જ છે. ધન, સત્તા કે એવાં ગમે તે જાતનાં દાનોનો થોડોપ્રાણો હિસ્સો તે આપણ સર્વને મળેલો છે ; અને ખરું ખ્રીસ્તી ચારિત્ર તો આ નીચેની પ્રાર્થનામાં દર્શાવેલો ભાવ રાખવાથીજ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે :

પ્રાર્થના.

“હે મારા પ્રભુ, મને સારો માણસ બનાવ. હું મારા પિતા, માંડું ગમે તે થાય તોપણ, હું મને ભોગો, પ્રમાણિક, દીન અને હિંમતવાન ખ્રીસ્તી બનાવ. એવું કર કે તારા સિવાય અન્ય કોઈની પ્રસન્નતા હું ન શોધું, અને તારામાં અને તારે અર્થે એ સિવાય બીજા કોઈ કાચેમાં હું માંડું હૃદય ન પરાવું. મારો ત્રાતા પ્રભુ, જે મારો સહાયક અને મારો માર્ગદર્શક છે, તેની સહાયથી હું મારા મરણ પહેલાં, હું જે શહેરમાં રહું છું તેને, અને ખાસ કરીને તેમાં રહેનારા ગરીબ અને દુઃખિત લોકો, જેઓને માટે માંડું હૃદય બીજા થાય છે તેઓને આશીર્વાદરૂપ યાદ, તેમ કર. આમેન.”

નાર્મન મકલૌડ.

ત્રીજું અઠવાડિયું, પાંચમો દિવસ.

આપણે તારનાર શાસ્ત્રીઓ અને ફરેશીઓ વિષે કેવું કહે છે, તેના વિચાર કરીએ :

“લોકો તેઓને જીએ એવા હેતુથી તેઓ પોતાનાં સધળાં કામ કરે છે ; તેઓ પોતાનાં સ્મરણપત્રોને પહેલાં બનાવે છે, અને પોતાના જન્મના દીનારી પહેલાં રાખે છે. વળી જન્મણવારોમાં મુખ્ય સ્થાનો, તથા સભાસ્થાનોમાં મુખ્ય આસનો, તથા ચોટાંઓમાં સજાઓ, તથા માણસ તેઓને રાખી કહે, એવી તેઓ ઇચ્છા રાખે છે. પણ તમે રાખી ન કહેવાઓ ; કેમકે એકજ તમારો યુર છે, ને તમે સધળા ભાઈઓ છો. પૃથ્વી પર તમે કોઈને તમારો પિતા ન કહેા, કેમકે એક જે આકાશમાં છે તેજ તમારો પિતા છે. વળી તમે સ્વામી ન કહેવાઓ, કેમકે એક, જે ખ્રીસ્ત, તે તમારો સ્વામી છે, પણ તમારામાં જે સૌથી મોટો છે તે તમારો સેવક થાય. જે કોઈ પોતાને ઉંચો કરશે, તેને નીચો કરવામાં આવશે ; અને જે કોઈ પોતાને નીચો કરશે, તેને ઉંચો કરવામાં આવશે.” માત્થી ૨૩ ; ૫-૧૨.

શાસ્ત્રીઓ અને ફરેશીઓ તેમના વખતના અધિકારીવર્ગમાંના હતા. તેઓ સામાજિક પદવીવાળા, કેળવણી પામેલા, શિક્ષાચારી, તથા બહાર લાગવગ ધરાવનારા માણસો હતા. આ બધાંનું પરિણામ જેવું બીજા કોઈ પણ જમાનામાં આવે છે તેવુંજ તે વખતમાં પણ આવેલું આપણા પ્રભુએ જોયું : તેમનામાં એ બધાંથી

અહંકાર, અતડાપણું અને અભ્રાતૃભાવ આવ્યાં હતાં. કોઈ પણ જાતની કૃતેહ, ચઢતી કે સત્તાને અંગે જે એક જોખમ રહેલું છે તે આ છે કે તેથી નમ્રતાનો નાશ થાય છે, અહંકાર ઉદ્ભવે છે, અને ભ્રાતૃત્વનો ભંગ થાય છે. પ્રાચીન મેથોડિસ્ટ લોકો વિષે ડચેસ ઓફ ગ્લિંગહામે લેડી હુન્ટરડન પર આ પ્રમાણે લખ્યું હતું કે, “તેઓનાં ધોધ બહુજ નિન્દ્ય છે, અને તેઓમાં તેમના અધિકારીઓ પ્રત્યે અસહ્યતા અને બેઅદબી સમાવેલી છે. કોઈને કહેવું કે, તમારું હૃદય પૃથ્વી પરનાં છેક નીચમાં નીચ મનુષ્યના હૃદય જેવું પાપી છે, એ તો બહુ થઈ ગયું; એ તો અનિશ્ચય અપમાનસૂચક છે; છતાં આટલી ઉંચી પદવીનાં અને આટલી ઉચ્ચ કેળવણી પામેલાં આપ જેવાં જાનુ આવો મન માને. એ જોઈને મને બહુ નવાઈ લાગે છે.”

પ્રાર્થના.

“હું દીનને કૃપા આપનાર પ્રભુ, તું અભિમાની માણસને માટે પણ કંઈક કર. મને નમ્ર અને આજ્ઞાંકિત બનાવ. મારામાંથી ગર્વ અને મગરૂરીનાં આત્મા, મહત્ત્વાકાંક્ષા અને આપવજાળનો આત્મા, તેમજ મમતા અને મોજલાપણનો આત્મા દૂર કર; મને એવું શિખવ કે હું મારા બાઈ વિષે સારો વિચાર કરું, તેના વિષે હું સાંરેજ બિાવું. તેનામાં જે જે લાયકાત છે તેને હું ચાહું, તેના વજાળમાં હું આનંદ પામું. તેની ચૂકાતી હું દરગુજર કરું, તેને જે જે કૃપાદાનો મળેલાં હોય તેને લીધે હું તારો ઉપકાર માનું, જે કંઈ સાંરે તેને પ્રાપ્ત થાય તેમાં હું આનંદ કરું, અને સર્વદા મારા પોતા કરતાં તેના વિષે હું સાંરેજ માનું અને બિાવું.

હું પ્રભુ, અપ્રસિદ્ધ અને માનરહિત રહેવાને હું પસંદ કરું, એવું મને શિખવ; એવું કર કે મારાં પાપ અને મૂર્ખાઈને લીધે હું ખરખરો દીન અને શરમિદો થાઉં. જે ઠપકો મને મળે, તેને હું લાયક છું, એમ સમજીને તે શાંતિથી સહન કરવાનું મને શિખવ; વળી મને એવું શિખવ કે જે કંઈ માન મને મળે તેને હું લાયક નથી એમ સમજીને. હું તેના સ્વીકાર ન કરું; જે કંઈ મારી પાસે હોય તે તારેજ છે એમ સમજીને તે હું તને પાછું આપું; ઠપકો આભારસહિત સહન કરું; અને મારા દોષ હું સત્તર સુધારું. અને જ્યારે નમ્રતાથી, ધૈર્યથી, પ્રેમથી અને ખંતથી તારી સેવા હું કરી રહું, ત્યારે મારા આ શરીરરૂપી પોશાકને બદલે તું મને અમરપાણાનાં ઉજળાં વસ્ત્ર પહેરાવજે, મારા ગંજવાળાપણાને બદલે તું મને મહિમા, અને મારી મૂર્ખાઈને બદલે પૂર્ણ જ્ઞાન આપજે, તથા મારી નિર્બળતાને અને અપમાનને ઈશ્વરના પુત્રના સામર્થ્ય અને સૌંદર્યના રૂપમાં ફેરવી નાખજે. આમેન.”

થોમસ આ કેમ્પિસ (૧૩૭૯-૧૪૭૧).

ત્રીજું અઠવાડિયું, છઠ્ઠો દિવસ.

“ઈસુ આસપાસ જોઈને પોતાના શિષ્યોને કહે છે કે, જેઓની પાસે દોલત છે તેઓને દેવના રાજ્યમાં પેસવું કેટલું બધું અઘરું પડશે!

તેની વાતોથી શિષ્યો અચંપો પામ્યા. પણ ઈસુ ફરી ઉતર આપીને તેઓને કહે છે કે, છોકરા, દોહત પર ભરોસો રાખનારાઓને દેવના રાજ્યમાં પેસવું કેવું અઘરું છે ! દોહતવાનને દેવના રાજ્યમાં પેસવા કરતાં ઉંટને સોપના નાકામાં થઇને જવું સહેલ છે. તેઓએ ધણી અચરતી પામીને માહો-માહે કહ્યું, તો કેણુ તારણુ પામી શકે ? ઈસુ તેઓની તરફ જોઇને કહે છે કે, માણસોને તો એ અશક્ય છે, પણ દેવને નથી, કેમકે દેવને સર્વ શક્ય છે.” માર્ક ૧૦ ; ૨૩-૨૭.

જેઓ વિપત્તિમાં આવી પડેલા હોય છે, છતાં ફતેહમંદ જીવન પ્રાપ્ત કરવાને શક્તિમાન થાય છે, તેઓને જોઈને આપણને નવાઈ લાગે છે. પણ ઈસુ તો જે માણસો સંપત્તિપૂર્ણ હોઈને ઉચ્ચ જીવન ગુમરનારા નીવડયા છે તેઓને જોઈને નવાઈ પામે છે. ફતેહ મેળવ્યા પછી પોતાને અંકુશમાં રાખવું, એ ખ્રીસ્તને મન માણસથી ભાગ્યેજ થઈ શકે એવું કાર્ય હતું. એપ્રાહામ લિંકન અને વિલ્યમ યુઅર્ટ ગ્લાડસ્ટન એકજ વરસે જનમ્યા હતા. તે બન્ને ખરા તથા નમ્ર ખ્રીસ્તીઓ હતા. તેમાંનો એક તો એક ગ્રંથપટમાં અને બીજો એક મહેલમાં જનમ્યા હતા. એક તો એટલો બધો ગરીબ હતો કે, જ્યારે પહેલવહેલો તે એક ડોલર (આસરે ત્રણ રૂપિયા) કમાયો, ત્યારે તે દિવસને તે તેની જીંદગીમાં સર્વથી મહાન દિવસ ગણવા લાગ્યો. બીજો માણસ એટલો બધો શ્રીમંત હતો કે તેના જન્મથી તેના મરણુ પર્યંત કોઈ પણ દિવસે તેને પૈસા સંબંધી કદી ચિંતા કરવી પડી નહોતી. એક તો એટલો બધો કમસાગ્ય હતો કે વાંચવાને વાસ્તે તેને પુસ્તકો માગી લાવવાં પડતાં અને ચુલાને અજવાળે તે તેમને વાંચતો. બીજો માણસ એવી સ્થિતિમાં હતો કે ઇંગ્લાંડની શાળાઓનાં સર્વ પુસ્તકો અને આક્ષરુટની કોઈસ્ટ અર્થ કોલેજનાં સર્વ પુસ્તકો બાજે તેનાંજ હોય. એક એવા દેખાવનો હતો કે તેના પ્રધાનમંડળમાંના એક સભ્ય એક વખત તેને વાંદરો એવું ઉપનામ કહીને ખેલાવ્યો હતો. બીજની તો યુરોપના સૌથી દેખાવડા પુરૂષોમાં ગણતરી થતી હતી. એકની પાસે શરૂ-આતમાં કંઈજ નહોતું ; બીજની પાસે જે જોઈએ તે બધું હતું. આ બન્ને સ્થિતિમાં તમે પોતાને મૂકો, અને પછી વિચાર કરો. જો હીનતા, ભ્રાતૃભાવ અને સેવામય ખ્રીસ્તી જીવન, એ તમારો આદર્શ હોય, તો એ આદર્શ પૂર્ણ કરવાને ઉપરોક્ત બે સ્થિતિમાંથી કઈમાં તમે હો તો તમને વધારે મુશ્કેલીઓ નડે ?

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, અમારામાંથી સર્વ અહંકાર, ગર્વ, આપવડાઈ, અને ઉદ્ધતાઈ દૂર કર ; અને અમને એવી હિમ્મત આપ કે જે નમ્રતામાં દેખાય, એવું જ્ઞાન આપ કે જે સાદાઈ અને ભોળપણમાં દેખાય, અને એવી શક્તિ આપ કે જે વિનયમાર્ગે ખહાર આવે.”

આર્થર્સ કિંગ્સલે.

ત્રીજું અઠવાડિયું, સાતમો દિવસ.

“કેટલાએક પોતાના વિષે અભિમાન રાખતા હતા કે અમે ન્યાયી છીએ, ને બીજાઓને તુચ્છકારતા હતા, તેઓને પણ તેણે આ દૃષ્ટાંત કહ્યું કે, બે માણસ પ્રાર્થના કરવા સારું મંદિરમાં ગયા ; એક ફરોશી હતો અને બીજો દાણી હતો. ફરોશીએ ઉભા રહીને પોતાના મનમાં પ્રાર્થના કરી કે, ઓ દેવ, બીજા માણસોના જેવો જીવમી, અન્યાયી, વ્યભિચારી અથવા આ દાણીના જેવો હું નથી, માટે હું તારી ઉપકારસ્તુતિ કરું છું. અઠવાડિયામાં હું બે વાર ઉપવાસ કરું છું, અને મારી બધી આવકનો દસમો ભાગ આપું છું. પણ દાણીએ વેગળે ઉભા રહીને પોતાની આંખો આકાશ તરફ ઉંચી કરવા ન ચલાતાં છાતી કુટીને કહ્યું કે, ઓ દેવ, હું પાપી છું, મારા પર દયા કર. હું તમને કહું છું કે, પેલા કરતાં એ માણસ ન્યાયી ઠરીને પોતાને ઘેર ગયો ; કેમકે જે કોઇ પોતાને ઉંચો કરે છે તેને નીચો કરવામાં આવશે, અને જે પોતાને નીચો કરે છે તેને ઉંચો કરવામાં આવશે.” લુક ૧૮ ; ૯-૧૪.

ફતેહમંદ તથા સમૃદ્ધિવાળા જીવનનું આખરનું પરિણામ આ દૃષ્ટાંતમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ફરોશીને પોતાના અભિમાનમાં અને આત્મસંતોષીપણામાં પ્રભુની તેને જરૂર છે કે નહિ, એ વિષે કંઈ ભાનજ નથી. શું આપણે પણ ઘણી વાર મનમાં એવું નથી માનતા કે, ધર્મ તો દુષ્ટ અને દુર્બળને માટે છે ! દુઃખીને તે દિલાસો આપે છે, દરદીને તે ઘેરે આપે છે, દોષિતને તે ક્ષમા બક્ષે છે, અને મરણીની આંખીપર આવેલાઓને તે આશા આપે છે ; દુર્બળતાને માટે જાણે કે ધર્મ ઔપચ છે, અને તંદુરસ્ત, ભાગ્યશાળી, અને આખરૂદારને જાણે કે ધર્મની જરૂર નથી. માંદા વૈદને ખાલાવે છે, તેમજ લોકો જ્યારે કોઈ પ્રકારની હરકતમાં આવી પડે છે, ત્યારે તેઓ ધર્મ પ્રતિ વળે છે. ધર્મ દુઃખને નરમ પાડી નિદ્રા આણનાર આસડ જેવો છે ; તે માણસને સાંત્વન આપે છે.

આ પરિચિત વિચારની સાથે જે વિષે આ અઠવાડિયે આપણે વિચાર કરીએ છીએ તેને સરખાવતાં માલમ પડે છે કે વિપત્તિ કરતાં સંપત્તિ ધણાં માણસનાં ચારિત્રને વધારે હાનિકર્તા છે. દરેક જમાનામાં પુષ્કળ માણસો નિરૂપયોગી થઈ પડે છે, એનું કારણ તેઓની દુર્બળતા નથી, પણ એજ છે કે જે બળ તેમને સોંપવામાં આવેલું છે તેનો તેઓ યોગ્ય વહિવટ કરી શકતા નથી. ખરી અને સત્ય વાત એ છે કે બીજા કોઈ પ્રસંગ કરતાં આપણને જ્યારે સર્વ અનુકૂળ હોય છે અને આપણે સુખી હોઈએ છીએ ત્યારેજ આપણને ઉડા, ખાતરીવાળા અને જીવંત

આત્મિક જીવનની જરૂર છે. ખરા ખ્રીસ્તી થવાની ઇચ્છા રાખનાર સશક્ત જનોની દુર્બલતા પ્રત્યે જે જે ફરજો છે તેનો અભ્યાસ કરતાં આપણે આ વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

પ્રાર્થના.

“હે પ્રભુ, તું જાણે છે કે અમે એટલાં બધાં અને મોટાં જોખમોમાં મૂકાએલાં છીએ કે અમારા સ્વભાવની નબળાઈને લીધે અમે તેમાં સ્થિર રહી શકતાં નથી; અમને એવું બળ આપ, અને અમારે રક્ષણ એવી રીતે કર કે જેથી અમને સર્વ જોખમોમાં આધાર, અને સર્વ પરીક્ષણોમાં વિજય મળે. અમારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રીસ્તની ખાતર અમારી પ્રાર્થના સાંભળ. આમેન.”

સાધારણ પ્રાર્થનાપુસ્તક, ૧૬૬૨.

અઠવાડિયાનું વિવેચન.

૧. સેવાના વિષયમાં જે બાબત આપણને હંડા ઉતારે છે, તે તો માણસોની ભિન્ન ભિન્ન સ્થિતિ છે. વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યના સિદ્ધાંતનો આપણે ગમે તેવા અર્થ કરીએ, પણ એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે જન્મથીજ માણસોની સ્થિતિ ભિન્ન ભિન્ન છે. બધા માણસોને જન્મસિદ્ધ હકથી એકસરખીજ તક મળતી નેહઈએ કે તેઓ મોટાપણે જેવા થવાય તેવા થાય. પણ આ સિદ્ધાંતથી એ ખરી સમાનતા આવી જાય એવું નથી. ગમે તેમ કરીએ તો પણ સશક્ત અને અશક્તોને એકત્ર રહ્યા વગર આણે તેમ નથી.

માણસો કાર્યશક્તિમાં એક સરખા નથી. ધારો કે પ્રભુ ઉપરથી ધનનાં વરસાદ પાડે, વળી ધારો કે તે સર્વને એકસરખું મળે, તો યોડીવાર સુધી આર્થિક સમાનતા કદાચ દેખાય, પણ યોડીવાર પછી અસમાન શક્તિને લીધે કેટલાએકના હાથમાં વધારે ધન આવી જાય છે, અને બીજા તો પહેલાંના જેવા નિર્ધનજ રહે છે.

માણસો વળી માનસિક શક્તિમાં એક સરખા નથી. ધારો કે એક કુટુંબમાં આઠ છોકરાં છે, તેમાંનું કોઈ કોઈ પણ જાતની પ્રસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરતું નથી; પણ તે કુટુંબમાં એક નવમું બાળક જન્મે, તે મોટા થયે સાધુ મુંદરસિંગ જેવા પ્રખ્યાત નાવડે, એનું શું કારણ છે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપેલા ઘણાજ મુશ્કેલ છે. પણ એટલું જણાય છે કે, કેટલાક માણસોની માનસિક શક્તિઓ બીજાઓના કરતાં ઘણીજ તીવ્ર હોય છે, અને તેઓને કામમાં લઈ તેઓ ઉચ્ચ સ્થિતિને પામે છે; બીજાઓ અમ કરવા જતાં ઉલટુંજ પરિણામ જુએ છે.

માણસો આત્મિક શક્તિઓમાં સરખા નથી. સર્વ માણસોને એટલી શક્તિ તો છે કે જો તેઓ પવિત્ર આત્માને તેમનાં જીવનો પર અસર કરવા દે તો તે તેઓનું રૂપાંતર કરે. પણ આ શક્તિના પ્રમાણમાં તફાવત છે. કેટલાકની શક્તિ તો

નાના ટાંકાના જેટલી, અને કેટલાકની તો મહાસાગરો જેટલી છે. અંતિમ ભવિષ્યમાં શું શું થવાનું છે, તે ગમે તેમ હોય, પણ પૃથ્વી પર તો આપણે એવું જોઈએ છીએ કે જે મહાન પુરૂષોની મારફતે પ્રભુ પોતાનું ખાસ પ્રક્ટીકરણ કરે છે તેવાં મનુષ્યો અને હરેક પ્રકારનાં સાધારણ મનુષ્યો સૌ સાથે સાથેજ રહે છે.

પૃથક પૃથક વ્યક્તિઓના જોવીજ વાત મનુષ્યમંડળોની પણ છે. માણસોની જુદી જુદી જાતિઓ એક સરખી નથી; જેમ જોડબાઈઓમાંનો એક તો પ્રખ્યાત નીવડે છે, અને બીજો ડોઠ રહે છે, અને એનું કારણ આપણે સમજી શકતા નથી, તેમ જુદી જુદી જાતિઓની અસમાનતાનું કારણ આપણાથી સમજાતું નથી. પણ આટલું સ્પષ્ટ છે કે, કેટલીક જાતિઓ એવી છે કે તેમને પૃથ્વીના પડ પર ગમે ત્યાં મૂકવામાં આવે. તોપણ તેઓ સત્વર સામ્રાટ રાજ્ય સ્થાપી, નિયમો બાંધી તે પ્રમાણે રહે છે. બીજી કેટલીક જાતિઓ એવી છે કે, જ્યાંને એકને એક જગામાં રહેતાં હોય તો વર્ષો વીત્યા હોય, તોપણ તેઓ કોઈ બીજાની મદદ સિવાય સંગીત રાજ્યખંધારણ બાંધી શકતી નથી. આ મુશ્કેલ કોલોનનો ઉકેલ ગમે તેવો હોય, પણ તે વાત તો સ્પષ્ટજ છે સશક્ત અને અશક્ત, પછી તે વ્યક્તિઓ હોય કે જાતિઓ હોય, પણ તેઓને આ પૃથ્વી પર એકઠાજ રહેવું પડે છે. વળી આપણ સર્વે આ ગુંચવણભરેલી સ્થિતિમાં આવી પડેલાં છીએ. કોઈ પણ એટલો બધો અશક્ત નથી કે તે બીજાને સશક્તની ગરજ સારી ન શકે. નાનાં બાળકોનો દાખલો લો: તેઓ પુખ્ત ઉમ્મરનાં માણસો પર આધાર રાખે છે. આપણા મિત્રોનાં વિચાર કરો. તેઓ આપણા પર જ્યારે વિશ્વાસ રાખે છે ત્યારે તેઓના કલ્યાણ અને સુખની વધવટની બાબતમાં તેઓ આપણને ધણોજ વગ આપે છે.

સશક્તના અશક્ત પ્રત્યેના સખંધ પર આપણે ખાસ ધ્યાન દેવાની જરૂર છે, કારણકે એ સખંધ તો માણસના મોટામાં મોટા દુઃખનું મૂળ છે. નબળાઓને દ્રાક્ષની પેડે નીચાવીને બળવાનાં દ્રાક્ષરસની પેડે તેમનું લોહી પી જાય છે, એ બધું પ્રભુ કેટલા બધા લાંબા સમયથી સાબતો આવ્યાં છે ! બાઈબલમાં ડેકાજે ડેકાજે નબળાઓ પર કરેલા જુલમને લીધે જગતરોમાં પ્રગટાવવામાં આવેલા કોપની વાત આવે છે. ફારૂન ઈસ્રાએલી લોકો પર જે જુલમ ગુજારતો હતો તેનો પરાક્ષરો તે પણ મુસા બાગીદાર ન બને માટે તે પોતાની પદની અને ઈલકાબને તુચ્છ ગણીને ચાલ્યા જાય છે. દાઉદની પાસે પુષ્કળ ઘેટાંબકરાં હોવા છતાં, તેના ઘેર આવેલા મહેમાનની આગળ પીરસવાને તેણે તેના પાડોસીની એકનીએક ઘેટી છીનવી લીધી, તે જોઈને નાથાન પ્રબોધક દાઉદ ઉપર વિજળીની માફક ઉતરી પડે છે. (૨ શમૂએલ ૧૨; ૧-૧૫). યશાયાહ પ્રબોધક કહે છે કે, “તમે કેમ મારા લોકને છુંદી નાખો છો, ને દરિદ્રીઓને નીચાવીને હેરાન કરો છો?” (યશા. ૩; ૧૫). વળી આમોસ પણ કહે છે કે, “હે ..ગરીબો પર જુલમ કરનારી, દરિદ્રીઓને કચરી નાખનારી . ખાશાનની ગાયો” (આમોસ ૪; ૧). તેમજ વિધવાઓનાં ઘર બાંધ જનાર તથા ટોંગની પ્રાર્થના કરીને પોતાના દોષ ઢાંકવાને પ્રયત્ન

કરનાર લોકો પર આપણે પ્રભુ કેટલો બધો કોપ પ્રગટાવે છે, અને તેમને તિરસ્કારી કાઢે છે !

૨. કોઈ પૂછે કે, ખ્રીસ્તી ધર્મ આ મુશ્કેલ સંબંધનું નિરાકરણ કેવી રીતે કરે છે, તો પાઉલ પ્રેરિત આખા નવા કરારનો સારાંશ એક વાક્યમાં આપે છે કે, “અશક્તોની નિર્બળતાને સહન કરેલી, અને પોતાની ખુશી પ્રમાણે ન કરવું, એ આપણુ શક્તિમાનોની કૃતજ્ઞ છે ” (૩મી. ૧૫; ૧). શક્તિમાનો અશક્તોના ખોળ સહન કરે, આના કરતાં ખીજે કંયો સિદ્ધાંત જનસમાજમાં વધારે ઉચલપાથલ કરનાર હોઈ શકે ! અશક્તો, અરક્ષિતો અને નાની વયનાં અને ઓછી અક્ષલનાં માણસો હમેશાં શક્તિમાનોના ભક્ષ યદ્ય પડેલાં હોય છે. અશક્તોને નિર્દયતાથી હુણવામાં આવ્યા છે, ખાખાવીખી કરી નાખવામાં આવેલા છે, અને તેમને કચરી નાખવામાં આવ્યા છે, એટલા માટે કે એવી રીતે તૈયાર થએલી ભૂમિ પર શક્તિમાનો જડ થાલે. ઇતિહાસમાં સૌથી શોકજનક વાત તો એ છે કે સશક્તોએ અશક્તો પર ફેર વર્તાવેલો છે, તેઓને ચુસી ખાધા છે, અને તેમની મહેનતનું ફળ પણ તેમને આપવા દીધું નથી ; વળી સખળોએ બેશરમ નિર્દયતા વાપરવામાંજ પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરેલો છે. એક ૩મી અમલદારે એક વખત પોતાના પળભરના તરંગી વિચારને સંતોષવાની ખાતર બે હજાર ગુલામોને વધસ્તંભે જડી મારી નંખાવ્યા !

ખરેખર, આધુનિક જમાનામાં વિજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાન શાસ્ત્રોએ સિદ્ધાંત તરીકે શિખવ્યું છે કે, બળવાનોનો નિર્બળો પર આવો હુક છે. “જીવનવ્યવહારનો ગ્રધંડા” અને “આય તેની વાય” વગેરે સિદ્ધાંતો બળવાનોનેજ રૂચતા આવે છે. અને એ સિદ્ધાંતોને સર્વ મનુષ્યો આચરે, એવો મત પણ ફેલાતો જાય છે. સૃષ્ટિમાં ઉપયોગીપણાનો કોઈ નિયમ ચલિત છે કે નહિ તે જોવાને બદલે માણસો સ્વાર્થ અને યુક્તનો નિયમ લઇ રહ્યા છે. જંગલમાંનું મોઢું, ઉચું વૃક્ષ તેની નીચે ઉગેલા નાના છાડવાની દરકાર કરતુંજ નથી ; પણ ઉલટું તે તો તેને ચઢી નાખે છે, તેનું પાષણ તે પોતે લઈ લે છે, તેના પર વણછા કરે છે, તેને કહોવાડી દે છે, એ બધું એટલાજ માટે કે, બળવાન વૃક્ષ બળવત્તર બને. માળી જ્યારે તેની વાડી-માંનાં ફલઝાડો પર કોઈક ઠંકાણે સારી ખીલેલી કળીઓ, અને કોઈક ઠંકાણે નબળી અને ચીમળાએલી કળીઓ જુએ છે, ત્યારે તે નબળીને કાપી નાખે છે, કે જોથી સારી કળીઓ વધારે ખીલે. એવા માણસને સર્વેનું કલ્યાણ ઈચ્છનાર પ્રજાહિતેચ્છુ કહી ન શકાય, કારણ કે તે તો થોડા મોટા મનાતા માણસોને સંતોષવાને ધણુઓનો ભોગ આપે છે. માણસો પ્રત્યે દયાભાવ રાખવો એવો તેનો સિદ્ધાંત નથી ; આવો મત આજે વિચાર અને આચારમાં ઘણો પ્રવર્તેલો છે, એ શોચનીય છે, અને તેનાં પરિણામ અતિ દુઃખકારક છે. નિતશે નામનો જર્મની દેશનો એક નાસ્તિક લેખક, જે કારણને લીધે આપણે ખ્રીસ્તી સુવાર્તાને વખાણીએ છીએ તેજ કારણને લીધે તેને વખોડી કાઢે છે. તે કહે છે કે, “ખ્રીસ્તી ધર્મ માણસજાત પર

પડેલો સૌથી મોટો શાપ છે, હા, તે તો એક મોટામાં મોટી આત્મિક બદી છે.” તેનું કહેવું વાસ્તવિક છે કે, વ્યક્તિગત, આર્થિક અને રાજકીય મનુષ્યપ્રદેશો એવા સિદ્ધાંતો પર રચાયેલા છે, કે જે ખ્રીસ્તી સિદ્ધાંતોની છેક વિરુદ્ધ છે.

આવા દુષ્ટ સિદ્ધાંતનો પ્રત્યુત્તર કામિલ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએજ આપી રહ્યા છે. સત્ય વાત એ છે કે, નંગલનાં વૃક્ષોમાં પણ સહકાર અને વિરોધભાવ સાથે સાથેજ રહેલા જણાય છે. વળી પ્રાણીઓના જીવન પરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, આય તેની વાય કરતાં અન્યોન્ય સહાયતાના ગુણથી પ્રાણીઓની ઘણી જાતો અદ્યપિ ટકી રહેલી છે. મધમાખીઓ જેવી નબળી જાત હજી હૈયાત છે; જ્યારે સૌથી મહાન મગરમચ્છનો વંશ નાશ પામ્યો છે. કુદરતમાં પણ વિરોધ અને સંહાર પ્રકટ છે, પણ સૃષ્ટિની શરૂઆતથીજ અન્યના હિતનો વિચાર જોવામાં આવે છે, અને જેમ જેમ જીવન ઉચ્ચ પ્રકારનું થતું જાય છે તેમ તેમ પશુ-જન કે નંગલીપણું ઓછું થતું જાય છે, અને જીવનની પ્રગતિ સહકાર પર વિશેષ આધાર રાખતી થાય છે. પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિના સંબંધમાં થોડીએક જાખતો પરથી ‘આય તેની વાય’ એ સિદ્ધાંત ખરો ઠરતો જણાય છે; પરંતુ જીવનનો આખો ઇતિહાસ કે ક્રમ, જેથી આત્મિક શક્તિઓ શિખરે ચઢી છે, અને જે પરથી અન્યોન્ય સહાયતા અને અન્યોન્ય હિતેચ્છા પર જીવનના કાયમીપણાનો અને કિમ્મતનો આધાર રહેલો છે, તે પરથી એવું જણાય છે કે, તે ઉપરોક્ત સિદ્ધાંતથી તદ્દન ઉલટો છે.

પણ ખ્રીસ્તી ધર્મ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની આવી અન્યોન્ય વિરુદ્ધતાદર્શક દંલીલોના નિરાકરણની રાહ જોઈ ખેરી રહ્યા નથી. એ તો પ્રેમથી ઉશ્કેરાઇને આ મુશ્કેલ સવાલના અભ્યંતરમાં ઉતરી ગયાં. પ્રચલિત ખ્રીસ્તી ધર્મમાં ઘણી એવી જાખતો છે, કે જે વિના આપણને ચાલે, જેમકે, ભિન્નભિન્ન મતો, સંસ્થાઓ, કર્મક્રિયાઓ વગેરે. તે જ્યારે જતાં રહેશે ત્યારે દુનિયા કહેશે કે, એ ગયું તો ઠીક થયું. પણ ખ્રીસ્તી ધર્મમાં ધરના મુખ્ય થાંભલા જેવો જે સિદ્ધાંત છે તે તો એ છે કે, સબજોએ નિર્બંજોની સહાયતા કરવી જોઈએ.—“તે ધનવાન છતાં તમારે લીધે દરિદ્રી થયો, એ માટે કે તમે તેની દરિદ્રતાથી ધનવાન થાઓ” (૨ કોરીંથી. ૮; ૯)—આ તો આખા ખ્રીસ્તી ધર્મનો સારાંશ છે. જ્યાં ખ્રીસ્તી ધર્મના અનુસંગીઓ આ સારાંશનું પાલન કરે છે ત્યાં ત્યાં શક્તિવાનો અશક્તોની સહાય કરે છે. ખરી વાત કે, સ્વભાવ કે બીજા સંજોગોદ્વારા દુર્બળતાને વંશપરંપરા ઉતરી આવતી કે ધર ધાલતી અટકાવતી જોઈએ, પણ હાલમાં જે અશક્તો હૈયાત છે, તેઓને તો ખ્રીસ્તી ધર્મ પ્રમાણે નિરાશામાં ડુબવા દેવા જોઈએ નહિ. ફાધર ડામિયને રક્તપિત્તીઓની સેવા કરવામાં પોતાનો પ્રાણ આપ્યો; જોન હૉવર્ડ કેદીઓની દશા સુધારવાના ભગિરથ પ્રયત્નોમાં આખા યુરોપનાં ભુંડામાં ભુંડાં કેદખાનાંઓની મુલાકાત લીધી; યુગાન્ડાના નંગલી અને અલ્પસુધરેલા લોકોને સુધારવાને માકેએ ત્યાં જઈને પ્રાણ આપ્યો; વિલ્થમ બુથે ઈંગ્લાંડના સૌથી ગંદા ભાગમાં જઈને

લોખો લોકોના ઉદ્ધાર માટે એક નવો માર્ગ શોધી કાઢ્યો; આવાં આવાં અનેક કાર્યો ખ્રીસ્તી ધર્મનાં યોગ્ય કૃત્યો છે. આ સિદ્ધાંતે માણસજાતના સામાન્ય વિચારમાં એટલે અંશે પ્રવેશ કર્યો છે કે તે આજે સુવ્યવસ્થિત રાજ્યનો એક નિયમ થઈ પડ્યો છે. લૉર્ડ આસ્કિવથે હીક કહ્યું છે કે, “કોઈ પણ દેશમાં સૌથી નબળા અને કમનસીબોને કેટલી અધમ સ્થિતિ સુધી નીચા પડવા દેવામાં આવે છે, એ પરથી તે દેશની સંસ્કૃતિની કસોટી થાય છે.”

૩. હવે આપણે કેટલીક એવી બાબતો કે જે પરથી ખ્રીસ્તી ધર્મનો આ કેન્દ્રરૂપ સિદ્ધાંત વાજબી ઠરે છે તેનો વિચાર કરીએ. પ્રથમ તો એ કે, જે આપણે આખી મનુષ્યકોમના ઇતિહાસનું દિગ્દર્શન કરીએ તો સ્પષ્ટ જણાય છે કે, મૂળ સ્થિતિ તરફ જોતાં શક્તિવાનો અને અશક્તો સર્વ એકજ આદિ અવસ્થામાંથી ઉતરી આવેલા છે; માત્ર એટલુંજ કે, જેઓ કોઈ પણ રીતે વધુ શક્તિવાન છે, તેઓ બીજાઓના કરતાં સહેજ વધારે આગળ ગએલા છે. આપણું બળ આપણી મરજી મુજબ વાપરવાને આપણને આપવામાં આવેલું નથી. આપણને આખી મનુષ્ય-જાતના ભલાને માટે જે લાભ મળેલા છે, તેના માત્ર આપણે કારભારીએજ છીએ.

અંગ્રેજી ભાષા બોલનાર કોઈ ખ્રીસ્તી કોઈ તદ્દન મનુષ્યાહારી માણસને જોઈને તેને છક ક્ષુદ્ર ગણીને તિરસ્કારે, અને એવાને માટે કંઈ પણ કરવું નકામું છે, એમ ગણે, એ સ્વાભાવિક છે. પણ આવા માણસે એવા લોકોના ખ્રીસ્તી વિદ્વાન જેરોમના શબ્દો વાંચવા જોઈએ; “જ્યારે હું મારી નાની વયમાં ગાલ (હાલનું ફ્રાન્સ) દેશમાં રહેતો હતો, ત્યારે મેં ખ્રિસ્તનામાંના સ્કૉટિશ લોકોને માણસનું માંસ ખાતા જોયા હતા. તેઓની પાસે પુષ્કળ ઢોર અને ઘેટાં હતાં તો પણ તેઓ ભરવાડની જંગ કે કોઈ સ્ત્રીની છાતીનો ટુકડો ખાવાનું વધારે પસંદ કરતા.” આપણા બાપદાદાઓ પણ જંગલી હતા, પણ આપણે એ જંગલીપણાના ક્રીચડ-માંથી નીકળીને બીજાઓ કરતાં જરા આગળ પડ્યા છીએ, તે શું આપણી કોઈ ખાસ લાયકાતને લીધે છે?

અથવા તો ચાલુ જમાનાનો કોઈ માણસ. જેને આ છેલ્લા થોડા જમાનામાં થયેલી વૈજ્ઞાનિક શોધખોળનો લાભ મળેલો છે, તે આફ્રિકાના જંગલી લોકોના સંબંધમાં લખવામાં આવેલું કોઈ મિશનેરીનું પુસ્તક વાંચે, તો તેમાં લખેલી ભૂત, ડાકણ વગેરેમાં તે લોકોની માન્યતા જોઈને તેને લાગશે કે, આવા લોકોમાં ખ્રીસ્તી ધર્મ પ્રગટ કરવો એ કાળ અને શક્તિનો નકામો વ્યય છે. પણ મોન્ટેઈન નામના ફ્રેન્ચ લેખકે મનુષ્યજાતને માટે સોળમા સદીમાં જે લખ્યું છે, તે વાંચવાથી ઉપરોક્ત શંકા અસ્થાને લાગશે; “સાધારણ માણસો જાદુવિદ્યા, વગેરે માનવાનું છેક બંધ કરે એવો દિવસ તો કદી આવવાનો નથી. આપણી સોળમી સદીના વકીલો અને ન્યાયાધીશો, જેઓને સાચાજીવાની પારખ છે, વળી જેઓએ વિજ્ઞાનનું જ્ઞાન પણ સંપાદન કરેલું છે, તેઓ જો કઠાણને કોઈ કદી ન કરે એવા જુન્ટાઓને માટે હજારો માણસોને મોતની શિક્ષા ફરમાવે છે, તો સાધારણ માણસો

તેવી ભૂલ કરે, એમાં શું આશ્ચર્ય !” જે વહેમોના બંધનમાં હજી હજારો અને લાખો માણસો છે, તેમાંથી મુક્ત થતાં આપણને વાર થઈ નથી, તો પછી એવો ખોટો અભિમાન રાખવો, એ શું આપણને છાને છે ?

આવા દાખલાઓ તો અનેક આપી શકાય. બધી જાતિઓ, જે આગળ વધેલી છે, તે ગમે તેટલી આગળ વધેલી હોય, તો પણ તે માત્ર આખી મનુષ્ય-જાતિનો એક આગળ વધેલો ભાગ છે. કેટલાક લોકના અજ્ઞાનને જોઈને આપણને હસવું આવે ત્યારે આપણે એ યાદ રાખવું જોઈએ કે સો કે બસો વર્ષ પહેલાં આપણા લોકની પણ એવીજ સ્થિતિ હતી ; તેમજ કેટલાક લોકોમાં આજે પોતાનાં બાળકોનો ભોગ અપાતો જોઈને આપણે ત્રાસી જતા હોઈએ તો આપણે ભૂલવું ન જોઈએ કે પૃથ્વી પરના લગભગ બધા લોકની સ્થિતિ અમુક કાળે તેવીજ હતી. શાસ્ત્રમાં એક સિદ્ધાંત આપેલો છે, તે એટલો સરળ અને દયાપૂર્ણ છે કે, કોઈ ખુદ્દા દિલવાળા માણસને તે કબૂલ કર્યો વિના ચાલે નહિ. જે મુશ્કેલીઓમાં આપણે પડેલા હતા, તેમાં જે માણસો હજી તરફડીયાં મારે છે, તેઓ પર દયા દર્શાવવાને આપણે બંધાયેલા છીએ. “તમારે પરદેશી પર પ્રીતિ રાખવી, કેમકે તમે પણ મિસર દેશમાં પરદેશી હતા” (પુન. ૧૦ ; ૧૬).

જો કોઈ ધરમાં બે છોકરાં સાથે ઉછરતાં હોય તો ખ્રીસ્તી ધર્મમાં ખતા-વેલા સિદ્ધાંત સિવાય બીજા કયા સિદ્ધાંત પર તેમને ઉછરવાથી તેમનો સંબંધ નિયંત્રિત કરી શકાય ? આ બેમાંનું એક છોકરું સમજાણું અને શક્તિવાળું થાય છે. બીજું હજી અણસમજાણું છે. જો મોટું છોકરું પોતાની શક્તિઓ નાના છોકરાને કનડવામાં વાપરે, તો તેમનો ખાપ નારાજ થઈને નહિ કહે કે, “તમે બન્ને એકજ ધરમાં સાથે સાથે ઉછરો છો.” પછી મોટાને સંબોધીને શું તે નહિ કહે કે, તું જરા આગળ પડ્યા છે ; પણ એમાં તારે કંઈ અભિમાન કરવા જેવું નથી ; કારણ કે તું મોટો છે. વળી તારૂં વડપણ તે કંઈ કુલાઈ જવાને માટે નહિ, પણ રેવાને સાડ છે ; આખા કુટુંબની ખાતર તું તેને કારભારી છે.”

કોઈ પણ ધર કે કુટુંબ આ સિવાય બીજા કોઈ પણ નિયમ પર ચલાવી શકાતું નથી. પ્રભુ પણ એજ નિયમને અનુસરીને દુનિયા ચલાવે છે. બળવાનોએ પોતાનું બળ નિર્બળોની સેવામાંજ વાપરવું જોઈએ, કારણ કે જે કંઈ હક, સત્તા વગેરે આપણને મળ્યાં હોય તે બધાં આખી મનુષ્યજાતિને માટે આપણને મળેલાં છે, અને આપણે તો તે દાનોના કારભારી છીએ.

૪. આ ખ્રીસ્તી સિદ્ધાંતનું બીજું એક કારણ પણ છે, કે જેને લઈને સૌથી બળવાનોએ સૌથી નબળાઓની સેવામાં પોતાનું બળ વાપરવું જોઈએ, એટલે અશક્તોની સેવા કરવામાં જે ભોગ આપવામાં આવે છે તે નિષ્કળ જનાર નથી. આપણા તારનારનું જીવન આ વિશ્વાસ પર રચાયેલું છે. ધારો કે વાજત્રોની હરાજમાં કોઈ ભાંગીતુટી, બગડી ગયેલી વાંસળી બહુ જીજ કિમ્મતે વેચાઈ ગઈ. પછી તેનો ખરીદનાર તેને સાફસુફ કરી, તેને ખતાવનારનું નામ જીએ,

અને પછી તેની ફરી હરાજ કરી તેને ઘણી કિંમતે વેચે. વળી એજ વાંસળીની માગણી કોઇ પ્રખ્યાત વાંસળીનો ઉત્પાદ કરે તો તેની કિંમત કેટલી બધી વધી જાય. એજ પ્રમાણે ઈસુ ખ્રીસ્તે ધિક્કારાએલાં મનુષ્યોની નવી કિંમત આંકી. ઈસુ ખ્રીસ્તના વખતમાં કેટલાંક માણસો એટલાં બધાં હલકાં ગણાતાં હતાં કે જાણે તેમની કંઈ કિંમતજ ન હોય; પણ આપણા પ્રભુએ પોતાના પ્રાણથી તેમની કિંમત આંકી. એમ કરતાં ખ્રીસ્તને ભલે કાંટાનો મુગટ, ભાલો અને વધસ્તંભ વેઠવાં પડ્યાં હોય, પણ ઇસુને મન તો એવું હતું કે, કોઇ પણ વ્યક્તિ ગમે તેવી બેહાલ થઇ ગયેલી હોય, તો પણ તેને માટે એ બધું વેઠવું યોગ્યજ હતું. જ્યાં જ્યાં ખ્રીસ્તી ધર્મ ગયો છે, ત્યાં ત્યાં તેનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે, સર્વ કોઇ જાતનાં માણસો સેવાનાં પાત્રો ગણવામાં આવે છે, અને એ વિશ્વાસ પર તેમની સેવા કરવામાં આવે છે.

આખી માનવજાત ઘણી મૂલ્યવાન છે, અને બધાં માણસોમાં અવિકાસિત શક્તિઓ રહેલી છે, એવી આ ખ્રીસ્તી માન્યતા માત્ર એક મત તરીકે સાબીત કરવાની નથી, પણ તે તો કાર્યમાં એટલા મોટા પ્રમાણમાં સિદ્ધ કરવામાં આવી છે કે, જેનો ખ્યાલ કોઇકનેજ આવી શકે. **સંસ્કૃતિના પ્રચારથી** તે સિદ્ધ થાય છે. પહેલાં ગ્રીક લોકો તેમના સિવાયના બીજા લોકોને જંગલી લોકો (બર્બરો) ગણીને ધિક્કારતા હતા; પણ પછી મહાન સિકંદરે એવા જંગલી લોકોને જીતી લઈને ગ્રીક અને બર્બર લોકોના જ્ઞાનને એકત્ર કર્યું. આવું થયા પછીજ જણાઈ આવ્યું કે આ જીતાએલા લોકો બધી ગ્રીક વિદ્યા સંપાદન કરી શકે એવા હતા, અને થોડાંજ સંક્રાંતિમાં પૃથ્વીના જ્ઞાનના મુખ્ય મથક તરીકે ગ્રીસમાંનું આથેન્સ મંદીરને આક્રિકામાં આલેક્ઝાન્ડ્રીઆ બન્યું. તેવીજ રીતે આપણા પોતાના સમયમાં હિન્દુસ્તાનના આર્ય લોકો બીજા લોકોને શ્લેષ્ઠ ગણીને તિરસ્કારતા હતા, પણ જ્યારે તેઓ તેમના નિકટ સંબંધમાં આવ્યા, ત્યારે તેમને તેમની પાસેથી ઘણું શીખવાનું મળ્યું. આ બધું જોવાથી કોઇ પ્રજાનો કે જાતિનો ગર્વ રહેતો નથી, અને સૌને માણસજાતમાં એકજ પ્રકારનો આત્મા છે એવું જ્ઞાન અને એવી ખાતરી વિશેષ થતાં જાય છે.

પ્રજાતંત્રનો જે પ્રસાર થયો છે, તેથી તે સિદ્ધ થાય છે. પ્રજાસત્તાક રાજ્યનો અર્થ માત્ર રાજકીય સહકાર નથી; તેનો અર્થ એવો થાય છે કે, મનુષ્ય-જાતિએ જે બધા હકો પ્રાપ્ત કર્યા છે, તેના સર્વ માણસો સર્વ જગ્યાએ હકદાર છે; કેળવણી, દુરસદ અને આર્થિક સ્વતંત્રતાના હક સૌને છે; વળી ઔદ્યોગિક તેમજ રાજકીય બાબતોમાં એકાધિપત્યને બદલે સહિયારાપણું હોવું જોઈએ, એવો તેનો અર્થ થાય છે. પણ આ બધાની પાયારૂપ વાત તો એ છે કે, માણસજાતમાં તેમજ લોકોના જે કેટલાક વર્ગો આજ સુધી તિરસ્કારાએલા હતા તેઓ બુદ્ધિ, સ્વાસ્થ્ય અને સહકારનો ભાવ પામી શકે છે, એ માન્યતા પર રહેલો છે. જ્યાં જ્યાં પ્રજાતંત્ર

દાખલ થાય છે ત્યાં ત્યાં ક્ષુદ્ર લોકની શક્તિઓ વિકાસ પામે છે, અને તેથી ખ્રીસ્તી ધર્મની એ માન્યતાનો વિનય થાય છે.

નબળાં માણસો મૂલ્યવાન છે, એવા ખ્રીસ્તી ધર્મના સિદ્ધાંતને સિદ્ધ કરનાર સૌથી મોટી બાબતો ખ્રીસ્તી ધર્મના પ્રસારાર્થે કરવામાં આવેલી હિલચાલ છે. ટેરા ડેલ કુએગોમાં આવેલા ખ્રીસ્તી અનાથાશ્રમને અર્થે નાણાં મોકલતી વખતે ચાર્લ્સ ડાર્વિને લખ્યું હતું કે, “ટેરા ડેલ કુએગો મિશનની ક્ષેત્રે બહુજ અદ્ભુત, અને મને શરમાવનારી છે, કારણ કે હું તો હમેશાં એમજ કહેતો હતો કે તે તદ્દન નિષ્ફળ જશે.....આખી દુનિયાના મિશનેરીઓ ભેગા મળીને પણ આ કામ કરી શકત એવું હું કદી માનત નહિ.” જેમ રેતી જેવી અપારદર્શક વસ્તુમાંથી પારદર્શક કાચ બનાવવામાં આવે છે, તેજ પ્રમાણે અધમ અને ક્ષુદ્ર જાતોમાંથી ખ્રીસ્તની સુવાર્તા વડે સંતસાધનીઓ બન્યાં છે. થોડા વખત ઉપર અમેરિકાની એક સૌથી મોટી વિદ્યા-પીઠના વડા અધિકારીની ઓફિસમાં સૌથ સી આઇલાંડનો એક માણસ દાખલ થયો. તેના ગાલ જંગલી લોકોની પુરાણી રીત પ્રમાણે વીંધવામાં આવેલા હતા. તે આઠ વર્ષનો થયો ત્યાં સુધી તો તેણે કોઇ ગોરા માણસને જોયેલોજ નહોતો. તેના આવવાનું કારણ એ હતું કે હેબ્રી ભાષામાંથી પોતાની ભાષામાં તે જુના કરારનું ભાષાંતર કરવા ઇચ્છતો હતો; અને તેણે તે ભાષાનું પુષ્કળ જ્ઞાન મેળવ્યું હતું. એ માણસ પોતાની ઇંગ્લીમાં જંગલી અવસ્થાના છેક નીચાણમાંથી ઉપર આવીને હાલની દુનિયાની માનસિક સ્થિતિના સૌથી ઉચા શિખર પર ચઢ્યો હતો. ન્યારે આપણા પ્રભુએ પોતાની સેવાની દિશા બતાવી કે, “આ મારા ભાઇઓમાંના બહુ નાનાઓને,” ત્યારે કોણ જાણતું હતું કે, આ ઉચલપાથલ કરનાર સિદ્ધાંતની મનુષ્યજીવનના આટલા બધા વિશાળ પ્રદેશો પર અસર થશે. માણસજાતના ઇતિહાસમાં સામાજિક વિશ્વાસનું મોટામાં મોટું વ્યવહારિક સાહસ જે ખ્રીસ્તી માન્યતા પર આધાર રાખે છે, તે આ છે કે—બહિષ્કૃત, અધમ અને તિરસ્કૃત લોકોનો ઉદ્ધાર કરવો યોગ્ય છે; કોઈ પણ માણસ, ગમે તેટલો અજ્ઞાન અને પશુવત્ હોય તો પણ તે શાણપણ અને સદ્ગુણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે; કોઈ પણ માણસની કે સમાજની એવી અધમ દશા નથી, કે જે હમેશને માટે કાયમ રહે; અને નબળાંને બળવાન થવાનો હક છે માટે બળવાનો તરફથી તેમને સેવા પામવાનો પણ હક છે.

૫. આ ખ્રીસ્તી સિદ્ધાંત બીજી એક બાબત પર પણ રચાયેલો છે. જે કંઈ શક્તિમાન છે તે જો દુર્બળની સેવા કરે નહિ તો તે નારા પામે છે. ડિકન્સ નામનો પ્રખ્યાત અંગ્રેજ લેખક કહે છે કે, “મિડાસ જેવા અતિ ધનવાન માણસને પોતાના મહેલમાં રહીને એક ઝુંપડીમાં રહેનાર ગરીબની શાની દરકાર હોય! પણ તે ગરીબની કંગાલાવસ્થા, તેની મલિનતા, તેનું ગંદાપણ, તેની ચીથરેહાલ હાલત, એ બધાં સમાજ ઉપર પોતાનું વેર લીધા વિના રહેવાનાં નથી.” નબળા લોકો પર જબરાઓએ ગુજરેલા જીલમની વાતો વાંચીને આપણને નબળાઓની દયા આવે છે; પણ એવી નિર્દયતાથી નબળાંઓને જે સોસલું પડ્યું છે, તેટલુંજ, બલકે

તેથી વધારે બળવાનોને વેઠવું પડ્યું છે. શાસ્ત્રમાં ઠેકાણે ઠેકાણે કહેલું છે કે, “યહોવાહ કહે છે કે, ગરીબોને લૂટયાને લીધે તથા દરિદ્રીઓના નિસાસાને લીધે હું હવે ઉઠીશ” (ગી. શા. ૧૨; ૫). શાસ્ત્રનો આ ન્યાય ઈતિહાસમાં બધે જોવામાં આવે છે. સામર્થ્યના દુરપયોગથી જે શિક્ષા મળે છે, તેના કરતાં બીજી કોઈ શિક્ષા મોટી નથી. “અવિચારીપણે જે સત્તા વાપરે છે, તેને જલદી પસ્તાવું પડશે.” ફ્રાન્સમાં લુઈ ૧૬ મા પછી રૅપ્સપીયર આવે છે; રૂશીઆમાં ઝાર પછી લેનીન આવે છે; એકાધિપત્યના જીલમ પછી રાજકાંતિ આવે છે. ગુલામીનો વ્યાપાર, આફ્રિકામાંના તેના મૂળથી ખ્રીસ્તી દેશોમાં તેનો સંપૂર્ણ વિકાસ થયો ત્યાં સુધી એટલો બધો ધાતકી હતો અને એટલો બધો સહિસલામત દેખાતો હતો કે ઈતિહાસમાં નબળા પર ગુમરેલો સબળોનો કોઈ જીલમ એવો લાગ્યેજ નહીં. પણ ગુલામોના દુઃખના પ્રમાણમાંજ ગુલામોના માલીકોને પણ શિક્ષા વેઠવી પડી હતી; અને પ્રેસિડેન્ટ લિંકન તે વખતે જે બોલ્યો હતો, તે તે વખતના સંબેગોને લાગુ પડતું હતું, એટલુંજ નહિ પણ આપણને પણ લાગુ પડે છે કે, જે ઇશ્વરની ઈચ્છા એવી હોય કે, આમુકથી કાઢેલા લોહીના પ્રત્યેક બિન્દુનો બદલો તરવારથી કાઢેલા લોહીથી લેવામાં આવશે, તો ત્રણ હજાર વર્ષ ઉપર જે કહેવામાં આવ્યું હતું તે આજે પણ કહેવું જોઈએ કે, “યહોવાહના ઠરાવો સત્ય તથા તદ્દન ન્યાયી છે” (ગી. શા. ૧૯; ૯).

સબળો દુર્બળો પર જે અન્યાય ગુમરે છે, તેથી તેમને જે શિક્ષા ખમવી પડે છે, તે કોઈ નિયમ વગરની નથી. આપણે સર્વ, ધનવાન અને કંગાલ, વિદ્વાન અને અભણ, નાદુરસ્ત અને તંદુરસ્ત, બલા અને ભુંડા એકલા રહીને એકબીજાના સંબંધમાં આવેલા છીએ. એક પર જો કોઈ આક્રમક આવે તો તેની અસર સર્વ પર થાય છે. દુર્બળોનાં દુઃખની અસર સબળો પર થતી અટકાવે એવું કંઈજ નથી. કાર્લીઈલ કહે છે કે, આયર્લેન્ડની એક વિધવા અને તેનાં ત્રણ છોકરાં એડિનબરો શહેરમાં ભૂખે મરનાં હતાં, પણ તેને કંઈ મદદ ન મળી, તેને ઝેરી તાવ લાગુ પડ્યો, અને તે મરી ગઈ, પણ એ તાવ બીજા સત્તર જણને લાગુ પડ્યો. કાર્લીઈલ દુઃખી થઈને કહે છે કે, “આ લાચાર વિધવા પોતાના સાથી જનોને કહે છે કે, જુઓ, મને કોઈની સહાય ન મળવાથી હું મરવા પડી છું. આપણને સર્વેને બનાવનાર એકજ પ્રભુ છે, તમારે મને સહાય કરવીજ જોઈએ.” લોકો એવો જવાબ આપે છે કે, ‘ના, ના, તું શાની અમારી બેન!’ પણ તે તેમની બેન હતીજ, કારણ કે તેના ઝેરી તાવથી તેઓ મરે છે. તેઓ ના પાડતા હતા ખરા, પણ તેઓ વાસ્તવિક રીતે તેના ભાઈઓજ હતા.

સબળો દુર્બળો તથા લાચારનાં દુઃખોના અચુક ભાગીદાર છે, તે છુટાછવાયા કોઈ કોઈ ઠેકાણે જોવામાં આવે છે, એટલુંજ નહિ પણ આખી દુનિયામાં એકસરખી રીતે જોવામાં આવે છે, અને આવા સંબંધો દિનપ્રતિદિન વધારે ઘાડા અને અનિ-વાર્ય થતા જાય છે.

કોઈ પણ સ્થળનાં અજ્ઞાન, પાપ, વહેમ, દ્વેષભાવ, વ્યાધિ, અને વિનાશક દળદર તે હવે સર્વ સ્થળે જોખમ છે. સર્વની સલામતીથીજ દરેકની સલામતી છે. કોઈ પણ હક, જ્યાં સુધી બધા તેને ભોગવનારા થાય નહિ ત્યાં સુધી, નિર્ભય નથી. કોઈ પણ આશીર્વાદ જ્યાં સુધી તે સાર્વત્રિક અને સાર્વજનિક થયો નથી ત્યાં સુધી તે ખરેખરે આશીર્વાદ નથી. “આ મારા ભાઈઓમાંના બહુ નાનાઓની” સેવા કરવી જોઈએ, એ કંઈ ઉપલક્ષિયો આદર્શ નથી, પણ એ તો જીવનનો અનિવાર્ય નિયમ છે, અને તે આ મૂળની વાતથી જલ્દાજ આંખે છે. જ્યારે જ્યારે સખળો નિર્બળોની પરવા કરતા નથી અથવા તેમના પર જીલ્લમ ગુજરે છે, ત્યારે ત્યારે તેઓ ખડીફ ઉમરે ઉચ્ચારેલા પ્રભુના નિયમની વિરૂદ્ધ થાય છે, “હું કસમ ખાઈને કહું છું કે, તમારામાં જે સૌથી નબળો છે, તેને હું તેના હક મેળવી આપું ત્યાં સુધી, તે મારી દૃષ્ટિમાં સૌથી બળવાન લેખારો; પણ જે બળિયો છે, તે જ્યાં સુધી આ નિયમને ગણકારશે નહિ ત્યાં સુધી મારી દૃષ્ટિમાં સૌથી દુર્બળ ગણાશે.”

૬. સખળાં અને નબળાં સૌ સાથે સાથેજ પ્રકાશ પ્રતિ આગળ વધે છે, અને સખળોને સર્વના લાભાર્થે નેતૃત્વ સોંપવામાં આવેલું છે; નબળાઓ શક્તિમાન થઈ શકે એવા છે, અને નિર્બળતામાંથી તેમને બળવાન બનાવવામાં આવે એ તેમનો હક છે; વળી એવું કંઈ દુઃખ નથી કે જે નબળાનેજ થાય અને સખળાને ન થાય,—આ બધાં કારણોને લઈને શક્તિમાનોએ અશક્તોના ખોજ ઉચકવા જોઈએ. પરંતુ આ બધાં કારણો ભેગાં કરતાં પણ આપણે આ બાબતમાં ખ્રીસ્તી ધર્મના હેતુના મૂળ સુધી પહોંચી શકતા નથી. બળવાનોએ દુર્બળોના ખોજ ઉચકવા જોઈએ, કેમકે તેઓ પોતે પણ દુર્બળ છે. પહેલાં એવું કહેવાઈ ગયું છે કે, કોઈ એવો દુર્બળ નથી કે જે તેના કરતાં દુર્બળ છે તેને બળવાનની ગરજ સારી શકે નહિ; તો આ પણ વાસ્તવિક છે કે, શેરને માથે પણ સવા શેર હોય, અથવા કોઈ પણ માણસ એવો બળવાન નથી કે તેના કરતાં બીજો વધારે બળવાન ન મળે, કે જેની આગળ તે નિર્બળ દેખાય.

આપણે પાઉલના સિદ્ધાંતને વિચિત્ર કહ્યા છે, પણ એક સંસ્થામાં તો તેને હમેશા મૂળ નિયમ તરીકે ગણવામાં આવ્યો છે. ધરનો રાજ કોણ છે? બાપ ગમે તેટલો બળવાન હોય તો પણ તે નહિ, તેમજ મા ગમે તેટલી અગત્યની હોય તો પણ તે પણ નહિ. ધરનો રાજ તો બાળક છે. તે તો નિર્બળતાનો અવતાર છે, તો પણ તે રડે છે કે સવે તેની સારવારમાં પડી બંધ છે. તે માંદું પડે છે ત્યારે કોઈ પણ ઉપચાર અજમાવ્યા વગર રહી જતો નથી, તેમજ સગવડનો ગમે તેવો ભોગ પણ આપવામાં આવે છે. ધરમાં માના વિચારો અને ધર બહાર બાપ ગમે ત્યાં હોય તો પણ તેના વિચારો તે બાળક વિષેજ હોય છે. મનુષ્યજીવનની આ સૌથી પહેલી સંસ્થામાં આપણે જે બળવાનો તે બાળક જે નિર્બળ તેનો ખોજ સહન કરીએ છીએ, અને તેના સુખમાં આપણે સુખી થઈએ છીએ. આપણે સર્વને બાળપણમાં આમ થયેલું છે. આપણને ઉછેરવામાં જે સિદ્ધાંતોને અનુ-

સરવામાં આવ્યા હતા, તે સિદ્ધાંતને જો આપણે ન અનુસરીએ તો ખરેખર આપણને શરમ ઘટે છે.

વળી હવે આપણે મોટા થયા માટે આપણને બળવાનોના બળના આધારની અગત્ય નથી, એમ પણ નથી. કેટલીક રીતે આપણે બળવાન હોઈએ, પણ બીજી કેટલી બધી રીતે આપણે નિર્બળ છીએ ! કેટલી બધી બાબતોમાં આપણી નબળાઈ વખતે આપણા કુટુંબીઓ અને આપણા મિત્રો તરફથી આપણને મદદ મળે છે. આવું આપણા કરતાં બળવાનોનું જથ્થુ બળ આપણને ન મળતું હોય તો આપણે એક દિવસ પણ સુખમાં અને શાંતિમાં જીવ નહિ. વળી જ્યારે જીવંત પ્રભુની હજીરમાં આપણે ઉભા રહીએ છીએ ત્યારે આપણી પોતાની શક્તિનું ભાન તદ્દન લોપ થાય છે. જગત કોઈ માણસને જોઈને કહે છે કે, વાહ, કેવો જબરો ! પણ જ્યારે તે પોતા તરફ જુએ છે ત્યારે તેને ખબર પડે છે કે, એવી દયાનો આશ્રય લેવાની તેને જરૂર પડે છે કે તેનું મૂલ્ય તે કદી આપી શકે નહિ, અને એવી સત્તાને શરણે તેને જવું પડે છે કે, જેનો ઉપકારસહિત સ્વીકાર તેને કરવોજ પડે. પોતાના અભિમાનમાં રહીને તે પછાત, દુઃખિત અને નિરાશ્રિત લોકોની સેવા કરવા જતો નથી ; તેને પોતાને પણ એવું ભાન રહે છે કે તેના કરતાં બળવાનના બળના આધારની તેને જરૂર છે ; જે પ્રભુએ પોતાનાં સર્વોત્તમ દાન સૌથી અધીરોને આપ્યાં છે, તેનો તે પોતાને એટલો બધો ઋણી સમજે છે કે, તેનામાં અભિમાનનું કારણ રહેતુંજ નથી. જેમ કેટલાક લોકો તેમના પત્રો નીચે સહી કરે છે કે, “હું છું, સાહેબ, તમારો અતિ ઉપકૃત અને નમ્ર સેવક,” તેમ તે તેની સર્વ સેવા નીચે સહી કરે છે.

પ્રકરણ ચોથું.

જીવનની ભરપૂરતા.

જીજ્ઞાસા વાંચન.

નિઃસ્વાર્થી જીવનનો એક મુખ્ય દુષ્મન મોજશોખ પર પ્રેમ રાખવો તે છે, એવો આપણ સર્વનો સાધારણ અનુભવ છે. આપણ સર્વે સુખી થવા ચાહીએ છીએ, અને તેમાં કંઈ ખોટું નથી. રોબર્ટ હુઈ સ્ટીવન્સન કહે છે કે, “પાંચ પચ્ચીસ રૂપિયા મળે તેના કરતાં કોઈ સુખી મનુષ્યનો મેળાપ થાય એ વધારે સાફ છે; તે તો જ્યાં જ્યાં ત્યાં સદ્ભાવ ફેલાવ્યા કરે છે, અને કોઈ ગૃહમાં તે પ્રવેશ કરે તો ત્યાં કોઈ બીજી બત્તી સળગાવી હોય એમ થાય છે.” પણ શાથી જીવન ખરેખર સુખી થાય છે? કેટલીક ખરેખર નિઃસ્વાર્થી બાબતો, જે સ્વાર્થી સુખને માટે ખાસ જરૂરી છે, તેનો આપણે વિચાર કરીએ.

ચોથું અઠવાડિયું, પહેલા દિવસ.

“મારી આજ્ઞા એ છે કે, જેમ મેં તમારા પર પ્રેમ રાખ્યો છે, તેમ તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો. પોતાના મિત્રોને સાફ જીવ આપવો, તે કરતાં મોટો પ્રેમ કોઈનો નથી. જે આજ્ઞાઓ હું તમને આપું છું તે બધે તમે પાળો તો તમે મારા મિત્ર છો. હવેથી હું તમને દાસ કહેતો નથી; કેમકે પોતાનો શેઠ જે કરે છે તે દાસ જણતો નથી; પણ મેં તમને મિત્ર કહ્યા છે; કેમકે જે વાતો મેં મારા આપ પાસેથી સાંભળી હતી તે બધી મેં તમને જણાવી છે.” યોહાન ૧૫; ૧૨-૧૫.

સુખી જીવનને માટે મિત્રો જરૂરી છે. જ્યારે મિત્રો આપણને તણ દે છે ત્યારે આપણી સ્થિતિ ભવસાગરમાં રહેલા એકલા વહાણના જેવી છે; પણ જ્યારે મિત્રો પાછા આવે છે ત્યારે આપણે કાફલામાંના વહાણ જેવા છીએ. શેક્સ્પીયરના એક નાટકમાં કોઈ પાત્ર કહે છે કે, “હું મને પોતાને એક મિત્ર કરતાં વહાલો છું.” આવો માણસ પોતાના જીવનમાં સુખનો એક મોટો માર્ગ ખંચ કરી દે છે. પણ મિત્રતાનું સ્વરૂપ જ નિઃસ્વાર્થી છે. તેનો ખરો અવાજ ઈસુએ પોતાના શિષ્યોની સાથે છેલ્લું ખાણું ખાતી વખતે જે શબ્દો કહ્યા હતા તેમાં સંભળાય છે. ખરી વાત કે, મિત્રતાનો અર્થ અવગો અને ખોટો થઈ શકે છે, પણ તેના હલકામાં હલકા સ્વરૂપમાં પણ થોડો નિઃસ્વાર્થી તો આવે જ, અને તેના

હંયામાં હંયા સ્વરૂપમાં તે પૂર્ણ નિઃસ્વાર્થ તરીકે દેખાય છે, અને ત્યાંજ તેનો આનંદ પૂર્ણ છે. ખરેખર, સુખી જીવન કેવળ સ્વાર્થમય હોઈ શકતું નથી.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રેમસાગર પ્રભુ, જેના એકલામાંજ હું જીવું છું, તે તું મારા આત્મામાં તારા પ્રેમની નંયાતિ સળગાવ; ન્યારે હું તારી આગળ ઘુંટણીએ પડું ત્યારે હું ખીન-આનો વિચાર કરે, અને પોતાને બાબુએ રાખું, એવું કર. જે લોકોને તે મને આપ્યા છે, જે મને મારા પોતાના આત્માના જેવા વહાલા છે, જેઓ પૃથ્વી ઉપરની તારી સર્વોત્તમ બક્ષીસ છે તેઓને માટે હું તારા આશીર્વાદની યાચના કરું છું. જે તેઓ અત્યારે દૂર હોય, કે જેથી હું તેમને અત્યારે પ્રેમના શબ્દો કહી શકું નહિ, તો તું તેમની પાસે રહેજે, તારો આનંદ તેમને આપજે, તેમનું જીવન યોગ્ય રીતિએ ચલાવ; રોગ, શોક અને પાપથી તેમને બચાવ, અને સર્વે કંઈ તેમને વધારે તારી પાસે લાવે, એવું કર. જે તેઓ મારી પાસે હોય તો અમને જ્ઞાન અને કૃપા આપ, કે અમે આખો દિવસ એકબીજાની પ્રેમથી સેવા કરીને એકમેકના ખરા સહાયક થઈએ. અમારા પૂર્ણ ભરોસાને ઢાંકી નાખનાર કંઈ પણ વાદળ અમારી વચ્ચે આવે નહિ, પણ અમને એવી સહાય કર કે અમે એકબીજા પર વધારે સારી રીતે, વધારે દૃઢતાથી અને વધારે નિઃસ્વાર્થીપણાથી પ્રેમ રાખીએ. આમેન.”

શમૂઅલ મકકેમ્.

ચોથું અઠવાડિયું, ખીજો દિવસ.

“કેમકે કેવી રીતે અમારું અનુકરણ કરવું તે તમે પોતે જાણો છો; કેમકે અમે તમારી સાથે [રહીને] અયાગ્ય રીતે વર્ત્યા નહોતા; અમે કોઈ માણસનું અન્ન મફત ખાધું નહોતું; પણ તમારામાંના કોઈને ખોળરૂપ ન થઈએ માટે અમે રાતદિવસ મહેનત તથા કષ્ટથી ઉદ્યોગ કરતા હતા; અમને અધિકાર નહોતો, એટલા માટે નહિ, પણ તમે અમારું અનુકરણ કરો માટે અમે તમને નમુના આપ્યો હતો, કેમકે અમે તમારી પાસે હતા ત્યારે પણ અમે [તમને] એવી આજ્ઞા કરી હતી કે, જે કોઈ માણસ કામ ન કરે, તો તેને ખવડાવવું પણ નહિ. કેમકે તમારામાંના કેટલાએક સ્વચ્છંદીપણે ચાલે છે, તેઓ કંઈ ઉદ્યોગ કરતા નથી, પણ ધાલમેલ કરે છે, એવું અમારા સાંભળવામાં આવે છે. હવે એવા માણસોને અમે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રીસ્તને નામે આજ્ઞા કરીએ છીએ તથા સજાહ આપીએ છીએ કે, તેઓ શાંતિથી ઉદ્યોગ કરીને પોતાનું રોજી આપ. પણ, ભાઈઓ, તમે બહું કરતાં યાકશો મા.” ૨ થેસ્સા. ૩; ૭-૧૩.

પાઉલનો એક ધર્મો પ્રસંશનીય ગુણ તેનું જબરૂં સ્વમાન, આર્થિક સ્વતંત્ર્ય પર તેનો પ્રેમ, અને તેના હાથની કારીગરીમાં અભિમાન, હતો. પોતાના ભરણ-પોષણને માટે અને બંને તો બીજાને યોગીય સહાય કરવા માટે પ્રમાણિક અને ઉપયોગી ધંધો કરવો, એજ તેના સુખને માટે જરૂરનું હતું. તેણે એફેસી લોકો પર લખ્યું હતું કે, “ચારી કરનારે હવેથી ચારી ન કરવી ; પણ તેને બદલે પોતાને હાથે ઉદ્યોગ કરીને સુકૃત્યો કરવાં, જેથી જેને જરૂર છે તેને આપવાને પોતાની પાસે કંઈ હોય” (એફેસી. ૪ ; ૨૮). કોઈ પણ સાધારણ માણસ આ બાબતમાં પાઉલનો વિચાર કેવો હતો તે સમજી શકે છે. આજસ અં માણસની સૌથી મોટી ઉપાધિ છે ; અને પ્રમાણિકપણે કરવામાં આવેલી અને તેમાં પ્રાપ્ત થયેલી હુશિયારીને માટે યોગ્ય અભિમાનવાળી સખત મહેનત જીવનનો મોટામાં મોટો આશીર્વાદ છે. આપણી પાસેથી તે યોગ્ય વખતને માટે લઈ લેવામાં આવે તો પછી આપણે બિચેન, અસંતુષ્ટ અને વ્યાકુળ થઈ જઈએ છીએ.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, આજનું કામ, જે અમે તારે ચરણે મૂકીએ છીએ, તે તું સ્વીકાર. તું તેની અપૂર્ણતા જાણે છે, એ અમે જાણીએ છીએ. આજ સવારે કરેલા મોટા નિશ્ચયામાંથી થોડાજ સફળ થયા છે. તું અમારું કામ કડકાઈથી તપાસી જોનાર કોઈ વેઠ કરાવનાર નથી, પણ અમે કામ કરતાં શીખીએ છીએ, ત્યારે અમને જે આનંદ થાય છે તેમાં ભાગ લેનાર અમારો પિતા અને ગુરૂ છે, માટે અમે તને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. તારી આગળ વડાઈ કરીએ એવું કશું અમારી પાસે નથી, પણ અમે તારા મુખથી ડરતા નથી, કેમકે તું સર્વે કંઈ જાણે છે, અને તું પ્રેમ છે. દરેક સાચા ઠરાવ ગમે તેટલી અપૂર્ણ રીતે પાળવામાં આવ્યા હોય, તો પણ તું સ્વીકાર, અને એવું કર કે. અમારું જીવન પૂરું થાય ત્યાર પહેલાં તારી પાસે શીખીને, જે લોકો ન્યાયી અને શૈત્યપૂર્ણ જીવન ગાળવાની કળા જાણે છે, તેવા સાચા અને પૂર્ણ કારીગર અમે થઈએ. આમેન.”

વૉલ્ટર રૌશેનબ્રુસ.

ચોથું અઠવાડિયું, ત્રીજો દિવસ.

“પ્રથમ તો, આખા જગતમાં તમારો વિશ્વાસ જાહેર થયો છે, એથી તમો સર્વને માટે ઇસુ ખ્રીસ્તની મારફતે હું મારા દેવનો ઉપકાર માનું છું. કેમકે જે દેવની સેવા હું મારા આત્માએ તેના દીકરાની સુવાર્તામાં કરું છું, તે મારો સાક્ષી છે કે હું નિરંતર તમારું સ્મરણ કરું છું. અને સદા પ્રાર્થના કરીને માગું છું કે, હવે આખરે કોઈ પણ રીતે દેવની ઇચ્છાથી તમારી પાસે નિર્વિઘ્ને મારાથી આવી શકાય. કેમકે હું તમને જોવાની ખુબ ઇચ્છા રાખું છું, જેથી તમને સ્થિર કરવાને અર્થે હું તમને કોઈ આત્મિક દાન

પમાહું ; એટલે અરસપરસ એક બીજના વિશ્વાસથી, તમારા અને મા :
[વિશ્વાસથી], હું તમારી સાથે તમારામાં દિલાસો પામું.” રૂમી. ૧ ; ૮-૧૨

પાઉલ રોમ નગર જોવાને ધણો ઈતેભર હતો. તે રૂમી સામ્રાજ્યનો માણ હતો, અને રોમ સામ્રાજ્યનું મુખ્ય શહેર હતું. પાઉલનું સુખ મોટે ભાગે ચ વાતમાં હતું કે, **મોટી મોટી બાબતોમાં** તેનું મન પરોવાયેલું હતું, અ સંકુચિત વાતોથી તેને સંતોષ થતો નહોતો. જ્યાં જ્યાં પુણ્ય અને પાપની વચ્ચે યુદ્ધ ચાલતું હોય, જ્યાં જ્યાં કોઈ મોટું કાર્ય થવાનું હોય, અને જ્યાં જ્યાં ખ્રીસ્ત પોતાની મંડળી સ્થાપતો હતો, ત્યાં ત્યાં પાઉલનું મન લાગેલું હતું. જીવનનું કેટલું બધું સુખ આવી વિશાળ નજરમાં રહેલું છે ! ભરપૂર જીવનના ભાનથી માણસ આનંદ થાય છે, અને તે સંકુચિત વિચારવાળા કે સ્વાર્થી નજરવાળા માણસને પ્રાપ્ત થતો નથી. એ લોકોનું માનસિક વાતવારણ તેમને દાબી દે છે, અને ગુંગળાતી નાઈ છે. તેમને મોટી મોટી બાબતો, મોટા વિચાર અને ઉત્સાહથી પ્રાપ્ત થતી જીવનનું વિશાળતા નથી, પણ વિશાળ જીવન એ નિઃસ્વાર્થી ભરપૂર જીવન છે. આખા નવ કરારમાં જે આનંદ વ્યાપી રહ્યા છે તેમાંનો કેટલો મોટો ભાગ ખ્રીસ્તે ધણા સાંકડા મનવાળા માણસોનાં મન અને આત્મા વિશાળ કર્યો હતો, અને તેઓમાં મોટા આશાઓ, ઉદાર વિચારો અને મોટાં મોટાં સ્વાર્પણ કરવાનો ભાવ મૂક્યો હતો એ વાતમાં સમાયેલો છે !

પ્રાર્થના.

“ઓ પવિત્ર આત્મા, હું મારા સંકુચિત જીવનથી કંટાળી ગયા છું ; એમ હું તારાથી દૂર રહું છું. મારા પોતા પર ખર્ચાએલા સુખથી, અને જે સાગ મને બીજથી વેગળો કરી એકલો રાખે છે, તેનાથી હું કંટાળી ગયા છું.

મારા ભાઈની અને મારી વચ્ચે અથડાતાં એકસરખાં મોઢાં પર હું નજર ક છું, ત્યારે મને મારી સ્થિતિ કંગાળ દેખાવા લાગે છે. હું એવા વખતની વાટ જો છું કે જ્યારે એમ કહેવાશે કે “સમુદ્ર હવે છેજ નહિ.”

ઓ મનુષ્યજાતના આત્મા, હું મને ભૂખંડ ઉપર લઈ જા, અને મારું હૃદય માનવી આત્માઓના બ્રાતૃમંડળની સાથે જોડ. મારા પગ “વિશાળ જગા પર જ્યાં ઘણાં એકત્ર થતાં હોય ત્યાં સ્થિર કર. મને માનવીય પ્રેમના ભૂખંડ પર જ્યાં મને મારો બંધુ દિનરાત મળે, જ્યાં તોફાન કે મોઢાંના અમારી વચ્ચે આવે નહિ, જ્યાં પ્રેમને ડુબાડે એવાં ઉંડાણો નથી, ત્યાં રાખ.

ત્યારે દૂર દેશનો ખોરાક મને ભુંડોની શીંગો જેવો જણાશે ; ત્યારે ત્યાંનું મોજમજા ઢંકાઈને એક નવો આનંદ—ઈશ્વરના શહેરનાં સંગીત અને નાચ-પ્રાપ્ત થશે. આમેન.”

જ્યોર્જ માથેસન.

ચોથું અઠવાડિયું, ચોથો દિવસ.

“હજી હું તમારી સાથે રહું છું તે દરમિયાન મેં તમને એ વચને કહ્યાં છે. પણ સંબોધક, એટલે પવિત્ર આત્મા, જેને આપ મારે નામે મોકલી દેશે, તે તમને બધું શિખવશે, અને મેં જે જે તમને કહ્યું તે બધું તે તમારા સ્મરણમાં લાવશે. હું તમને શાંતિ આપીને જાઉં છું; મારી શાંતિ હું તમને આપું છું; જેમ જગત આપે છે તેમ હું તમને આપતો નથી. તમારાં હૃદયોને વ્યાકુળ થવા ન દો, અને ખીવા પણ ન દો.”
યોહાન ૧૪ ; ૨૫-૨૭.

“જેમ આપે મારા પર પ્રેમ રાખ્યો છે, તેમ મેં પણ તમારા પર પ્રેમ રાખ્યો છે ; તમે મારા પ્રેમમાં રહો. જેમ હું મારા આપની આજ્ઞાઓ પાળીને તેના પ્રેમમાં રહું છું, તેમ જો તમે મારી આજ્ઞાઓ પાળો તો તમે મારા પ્રેમમાં રહેશો. તમારામાં મારો આનંદ રહે, અને તમારો આનંદ સંપૂર્ણ થાય, એ માટે મેં તમને એ વચનો કહ્યાં છે.” યોહાન ૧૫ ; ૯-૧૧.

આ વચનો વાંચીને એક વાત ધ્યાનમાં લો. ઈસુને જે સારામાં સારા આશીર્વાદો મળ્યા હતા તે તેના શિષ્યોને આપવાની તેની ઘણી તીવ્ર ઈચ્છા હતી. તેની શાંતિ, તેનો પ્રેમ, તેનો આનંદ--એ બધાં તે પોતાની પાસેજ રાખવા ઈચ્છતો નહોતો. અને એ વાત નિઃશંક છે કે જેમ જેમ તે આ વસ્તુઓ ખીજાઓને આપતો, તેમ તેમ તેને તે વધારે પ્રાપ્ત થતી. કારણ કે આત્મિક વસ્તુઓ ખીજાઓને આપવાથી હમેશાં વધે છે. આ વાતમાં આપણે શું આપણા જીવનના એક મૂળ સત્યને જોતા નથી? આપણે કોઈ પણ વસ્તુને ખરો આનંદ લઈ શકીએ ત્યાર પહેલાં આપણે તે ખીજાઓની સાથે વહેંચવી જોઈએ. સાફ પુસ્તક, સાફ સંગીત કે સુંદર દેખાવ--એ બધાંનો ખરો આનંદ લેવા માટે આપણે તે ખીજાને આપણી સાથે લેવરાવવો જોઈએ. પણ પૂર્ણ આનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટેની આ જરૂરની વસ્તુ તદન નિઃસ્વાર્થી છે. પોતાનોજ વિચાર કરવાથી કોઈ પણ માણસ આ સ્વાધી આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

પ્રાર્થના.

“હે સનાતન પિતા, હું તારી વિનંતી કરું છું કે, મારા પૂરા હૃદયથી, જીવથી, સામર્થ્યથી ને બુદ્ધિથી તારા પર પ્રેમ કરવાને, અને જેવો મારા પોતાના પર તેવો મારા પાડોસી પર પ્રેમ કરવાને તું મને શક્તિમાન કર.

તું મને મારા દિલમાં નમ્ર અને દીન થવાને સહાય કર. મારો સ્વભાવ મધુર કર, અને સર્વ માણસ પ્રત્યે હું માયાળુ અને સહાયકારી થાઉં, એવું કર.

મને વિચારમાં માયાળુ, બોલવામાં નમ્ર અને કાર્યમાં ઉદાર કર. હોવા કંરતઃ આપવામાં વધારે ધન્યતા છે, સેવા કરાવવા કરતાં સેવા કરવી એ વધારે સાચું છે, અને મને પોતાને આગળ મૂકવા કરતાં ભૂલી જવો એ વધારે ઉત્તમ છે, એ બધું મને શિખવ.

કોઈ અને ઈર્ષ્યામાંથી, તથા બધા કડોર વિચારો અને અસભ્ય રીતભાતમાંથી તું મને મુક્ત કર. મને આ જગતમાં બીજાઓને ઉપયોગી બનાવ. હું પોતાને અધિકાધિક ભૂલી જઈ, અને જોગે મને અહીં મોકલ્યા છે, તેનું કાર્ય હું કરું, એવું કર; અમારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રીસ્તને નામે માગીએ છીએ. આમેન.”

૩૫૯૫. એગસ નાઈટ.

ચોથું અઠવાડિયું, પાંચમો દિવસ.

“એ કારણથી આપ, જેના નામ પરથી આકાશમાંના તથા પૃથ્વી પરના દરેક કુટુંબને નામ આપવામાં આવે છે, તે આપની આગળ હું ઘુટણે પડીને વિનંતી કરું છું, કે તે પોતાના મલિમાની સંપત્તિ પ્રમાણે પોતાના આત્મા વડે તમને આંતરિક મનુષ્યત્વમાં સામર્થ્યથી યજમાન કરે; અને વિશ્વાસથી તમારાં હૃદયોમાં ખ્રીસ્ત વસે, જેથી તમારાં મૂળ પ્રીતિમાં ધાલીને અને તેમાં પાયો નાખીને, તમે સર્વ સંતોની સાથે [ખ્રીસ્તની પ્રીતિની] પહોળાઈ, લંબાઈ, ઉંચાઈ તથા ઉંડાઈ ફેટલી છે તે સમજી શકો, અને ખ્રીસ્તની પ્રીતિ જે માણસની સમજશક્તિની બહાર છે, તે તમે સમજી શકો; કે તમે દેવની સર્વ સંપૂર્ણતા પ્રમાણે સંપૂર્ણ થાઓ.” એફેસો. ૩ ; ૧૪-૧૯.

આ વાતમાં પાઉલના સુખનું એક મૂળ હતું, જેના વિના તે હંફ લાચાર થઈ રહ્યા હોત : તેના પોતાના જીવનમાં એવી આત્મિક સંપત્તિ હતી કે જેને લઈને તે રોમના કેદખાનામાં પણ આનંદ અને સુખ ભોગવતો હતો. વહેલા કે મોડા સર્વ માણસોને આવા આંતર સુખની જરૂર પડે છે. આપણા ઉપર દુઃખ કે સંકટ આવી પડે છે, તેથી આપણને આપણા પોતાના અંતરમાં ઉતરવું પડે છે. એવો વખત આવે છે કે જ્યારે બહારના સંજોગોમાંથી સુખ લઈ શકાતું નથી; તેને વાસ્તે આપણે પોતા માંહે શોધવું પડે છે, અને ત્યાંથી તે બહાર અને પ્રતિકુળ સંજોગોમાં લઈ જવું પડે છે. પણ જે માણસ સ્વાર્થી છે તેને આવો આનંદ મળી શકતો નથી. પાસ્કાલ ખરે કહે છે કે, “જે માણસ પોતાને વાસ્તે જીવે છે, તેને પોતાને એકલું રહેવું એ જોઈતું ધિક્કારને પાત્ર છે, એટલું બીજું કશું નથી.” જે જીવન આંતરિક ભરપૂરતાવાળું છે, તેણે પાઉલની પ્રાર્થના પ્રમાણે પ્રીતિમાં મૂળ ધાત્યાં હોવાં જોઈએ, અને તેમાં પાયો નાખ્યો હોવો જોઈએ. જે માણસને બહારના પ્રતિકુળ સંજોગોને લઈને પોતાના અંતરમાં વળવાની જરૂર પડે છે, અને જેને ત્યાં ગયા પછી તેમાં

માત્ર કોઇ, અદેખાઈ, વૈરભાવ, ચીદિયાપણું, સ્વાર્થબુદ્ધિ અને અસંતોષ વગેરે માલમ પડે છે, તેની હાલત ખરેખર દયાજનક છે.

પ્રાર્થના.

“ઓ ધીરજ અને સાંત્વનના પ્રભુ, અમે તને વિનંતી કરીએ છીએ કે, હું અમને એવી સદ્બુદ્ધિ આપ કે, અમે મુક્ત હૃદયે તારા પર અને અમારા બંધુઓ પર પ્રેમ કરીએ, અને તને તથા તેમને સેવીએ. અને આવી રીતે ખ્રીસ્ત ઈસતું મન રાખીને અમે પૃથ્વી પર સ્વર્ગનો અનુભવ કરવા માંડીએ, અને તેમાં આખર સુધી એવી રીતે જીવન ગુન્દરીએ કે સ્વર્ગ, જ્યાં પ્રેમનો વાસ છે, તે અમને કોઈ વિચિત્ર નિવાસસ્થાન જેવું લાગે નહિ. ઈસુ ખ્રીસ્તની ખાતર માગીએ છીએ. આમેન.”

ક્રિસ્ટીના જી. રોસેટ્ટી.

ચોથું અઠવાડિયું, છઠ્ઠો દિવસ.

“કેમકે હું અત્યારે પેયાર્પણ તરીકે રેડાઉં છું, અને મારો પ્રયાણકાળ પાસે આવ્યો છે. હું સારી લડાઈ લડ્યો છું, મેં દોડ પૂરી કરી છે, વિશ્વાસ રાખ્યો છે. હવે મારે સાર ન્યાયીપણાનો મુગટ રાખી મૂકેલો છે, તે તે દલાડે પ્રભુ જે અદ્વત ઇન્સાફ કરનાર ન્યાયાધીશ છે તે મને આપશે; અને કેવળ મને નહિ, પણ જે સર્વે તેના પ્રગટ થવાની ઇચ્છા રાખે છે તેઓને પણ આપશે.” ૨ તીમોથી ૪; ૬-૮.

પાઉલના આ જીલ્લી સલામના શબ્દોમાં વિજયી અને આનંદમય ભાવનો ધ્વનિ આકાશી રીતે માલમ પડે છે; અને તેના આનંદનું રહસ્ય આ છે: તેણે પોતાનું જીવન એવા કોઈ કાર્ય માટે ગુળથું છે, કે જે જીવવા અને મરવાને માટે યોગ્ય છે. પોતાનું જીવન કોઈ મોટા કાર્યને અર્થે ગુળથું છે એ વાતનો ઉડો સંતોષ તેની સાથે છેક આખર સુધી રહ્યો હતો. તેના જીવનનો આખરનો સૂર એક સુખી યોદ્ધાનો છે. “હું સારી લડાઈ લડ્યો છું.” આની સાથે કોઈ પોતામાંજ મક્ક રહેલું અને વ્યર્થ ગાળેલું જીવન પોતાની આખર અવસ્થામાં થું વિચાર કરે તે જુઓ! સ્વાર્થી માણસ વિષયી હોઈ શકે છે, અને તેની એ અવસ્થામાં કાલીઘલની અદારમા સૈંકા પર કરેલી લયનક ટીકા તેને લાગુ પડે છે: “તેનો આત્મા મૃત થઈ ગયો છે, અને માત્ર તેનું પેટ બરાબર જીવતું છે.” તે ઘાતકી હોઈ શકે છે, અથવા તો મંદ, સુસ્ત, આળસુ હોઈ શકે છે. પણ આ બધી અવસ્થામાં તેણે પોતાના જીવનનું મોટામાં મોટું સુખ ખોયું છે. મહાન આદરેડે લખ્યું છે કે, “મારે કહેવાનું આ છે કે, જ્યાં સુધી હું જીવું છું, ત્યાં સુધી હું ઉમદા રીતે જીવવા ઇચ્છું છું, અને મારા જીવન પછી જે માણસો મારી પાછળ આવે છે તેમની આગળ લલાં દુલોની યાદગીરી મૂકી જવા ઇચ્છું છું.”

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, તારા સર્વગ્રાહી પ્રેમના ખુદલા સાગર ઉપર રહેવાને અને તારી શક્તિના પ્રવાહ સાથે ચાલવાને, જીવનનાં સઠ આત્મિક સત્ય અને સ્વાતંત્ર્યના તાબ પવનથી ભરવાને, કાળના મહિમાવંત કિનારા પર માણસજાતને માટે ઉત્તમ જીવનનો સ્વર્ગીય સુગંધવાળો ભાર આમતેમ લઈ જવાને, પ્રયત્ન કરતાં શક્તિનું અધિક ભાન થવાને, કિનારા ઉપર કંગાલ માણસોને જોઈ તેમને જીવનનું અન્ન આપવાને, અને જ્યારે સઠ જીવનાં થાય, અને વહાણનાં પાટિયાં વગેરે તોફાનમાં કડકડાટ કરવા લાગે ત્યારે સ્વર્ગનું સહીસલામત બંદર ભરપૂર જીવનના નાખુદાને શાંતિમાં આદર કરશે, એવો સદા વિશ્વાસ રાખવાને, તું અમને સહાય કર. આમેન.

જ્યોર્જ એ. મિલર.

ચોથું અઠવાડિયું, સાતમો દિવસ.

આ અઠવાડિયાના અભ્યાસ પરથી શું ચોકખેચોકખું દેખાઈ નથી આવતું કે, જે કોઈ નિઃસ્વાર્થ વિનાનું સુખ શોધે છે, તે મિથ્યા પ્રયત્ન કરે છે! મિત્રો, ઉપયોગી કામ, વિશાળ નજર, પોતાનો અનુભવ બીજાઓને આપવાથી ઉપજતો આનંદ, આંતર આત્મિક સંપત્તિ, અને જીવનના મૂળમાં યોગ્ય હેતુ -- આ બધી નિઃસ્વાર્થ વસ્તુઓ આનંદમય અને ભરપૂર જીવનના સારરૂપ છે.

સર્વ જમાનાના સર્વ શાળા અને જ્ઞાની પુરૂષોએ એ જાણ્યું છે કે, પ્રેમ અને જીવન એકત્ર રહેલાં છે, અને આપણે સૌ યાદેધાણે અંશે નિઃસ્વાર્થ રાખીએ છીએ. પણ આપણી સેવા ડગમગતી અને અસ્થિર છે. જ્યારે આપણે પોતાને ઈસુના હાથમાં પૂરેપૂરી રીતે સોંપીએ છીએ, ત્યારે તરતજ સેવાનો સિદ્ધાંત વિકાસવા લાગે છે. તે તેની દૃષ્ટિમર્યાદા વિશાળ કરીને આખું જગત તેમાં દાખલ કરે છે. તે તેનું દર્શન એવું ઉઠું કરે છે કે, તેમાં સૌથી વધારે અપ્રિય અને ખોવાયેલી વસ્તુઓ પણ આવી જાય છે. તે તેનું ક્ષેત્ર એટલું મોટું કરે છે કે, તેમાં દુષ્મનો પણ આવી જાય છે. તે ઈશ્વરના પ્રેમમાં રહેલા ઉચા હેતુઓના વાતાવરણમાંજ રહે છે; અને આખું, જેમાં સેવાનો ભાવ પૂર્ણ રીતે પ્રગટ થયો છે, એવો એક ખરો ખ્રીસ્તી પ્રકટ થાય છે. આવા માણસનો આનંદ પરમાનંદ છે. એટલા માટેજ ઈસુએ કહ્યું છે કે:

“હું બારણું છું, મારાદ્વારા જો કોઈ પેસે, તો તે ઉદ્ધાર પામશે, અને માંહે આવશે ને બહાર જશે, અને તેને ચરવાનું મળશે. ચોરી કરવા, મારી નાખવા તથા નાશ કરવા સિવાય બીજી કોઈ મતજગ્યથી ચોર આવતો નથી. તેઓને જીવન મળે, અને તે પુષ્કળ મળે માટે હું આવ્યો છું.” યોહાન ૧૦; ૯, ૧૦.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, જગતના આનંદના કર્તા, જગતના દુઃખના ભોક્તા, અમે માણસો છીએ અને તેથી આ જગતના દુઃખનો ખોજ ઉપાડવામાં અમારો ભાગ છે, તે ભણીને અમે આનંદ કરીએ, માટે અમને સહાય કર. અમને ઉપરછલા દિલ-ગીરીના ભાવના પોકળ સુખમાંથી મુક્ત કર; અને અમારાં સર્વ દુઃખ તથા દિલગીરીમાં અજીત આનંદ રહેવા દે; અમારા પ્રભુ અને તારક ઈસુ ખ્રીસ્તદ્વારા માગીએ છીએ. આમેન.”

હેમી એસ. નાશ.

અઠવાડિયાનું વિવેચન.

૧. આપણે વિચાર કરીએ છીએ એવા સામર્થ્યની સેવામાં કરવામાં આવતા સમર્પિત ઉપયોગમાં આત્મભોગની પ્રથમ જરૂર છે. કેટલાક માણસો પોતાને હરકત ન પહોંચે એવો આત્મભોગ કરવાને તત્પર છે. પણ પોતાના જીવનના મુખ્ય હેતુ તરીકે સૌ માણસોની સેવા કરવાનો ભાવ રાખવો એમાં એવા આત્મ-ભોગની જરૂર છે કે જેથી તે ભોગ આપનારને ખરેખર ધણી હરકત પહોંચે. આથી જે માણસો ઉપયોગી થવાની ઈચ્છા ધરાવે છે તેમને નડતું મોટું વિદ્વંસ આ ઠેકાણે આવે છે. આપણને આપણા પોતા માટે સુખ જોઈએ છે, આપણને આપણા પોતા માટે પૂર્ણ, રસદાર અને સશક્ત જીવન જોઈએ છે, અને આ સ્વાર્થી વિચાર આત્મભોગનો મોટો વિરોધ કરે છે.

ઈસુના સર્વ ચિત્તાકર્ષક શબ્દોમાં સ્વાર્થ અને આત્મભોગના પરસ્પર વિરો-ધના સંબંધમાં તેણે જે કહ્યું છે તેનાથી ખીનું કંઈ વધારે ધ્યાન ખેંચે એવું નથી. એ એટલું બધું અર્થવાણું છે કે સુવાર્તામાંનાં બધાં વચનોમાં તે કદાચિત સૌથી વધારે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું હશે. “જે કોઈ પોતાનો જીવ બચાવવા ચાહે છે, તે તેને ખોશે; પણ જે કોઈ મારે લીધે પોતાનો જીવ ખોશે, તે તેને બચાવશે” (માત્થી ૧૬; ૨૫. સરખાવો માત્થી ૧૦; ૩૬. માર્ક ૮; ૩૪, ૩૫. લુક ૯; ૨૩, ૨૪; ૧૭; ૩૩. યોહાન ૧૨; ૨૫). ઈસુ પોતે સુખને ચાહે છે; તે પોતાના શિષ્યોને માટે ભરપૂર, રસદાર જીવન ચાહે છે. ચોથી સુવાર્તામાં તે ખાસ કરીને કહે છે કે, “તેઓને જીવન મળે, અને તે પુષ્કળ મળે, માટે હું આવ્યો છું.” અને નવા કરારમાં ભરપૂર જીવનનું બાન ઉજવળ રીતે વ્યાપી રહ્યું છે. પણ ઈસુના પોતાનામાં, કે જે લોકો તેના શિષ્યો હતા તેઓમાં, આ ભરપૂર આનંદને માટે એક ખાસ જરૂરની શરત જોવામાં આવે છે. જે આપણે સુખ ઇચ્છતા હોઈએ તો આપણે સેવા કરવી જોઈએ; જે આનંદનો મુગટ પહેરવો હોય, તો આત્મભોગનો વધસ્તંભ ઉઠકો; જે જીવન પામવું હોય તો ખીજના જીવનમાં અથવા જનસમાજના હિતનાં મોટાં કાર્યોમાં તમારું જીવન રેડી દો; તેમનામાં ભરપૂર જીવન અને આત્મભોગવાળી સેવા એ બે પરસ્પર વિરોધી નથી, પણ એક ખીજ સાથે પૂર્ણ રીતે જોડાયેલાં છે.

આ સિદ્ધાંત પર આપણું રોજનું જીવન રચવાને આપણે ગમે તેવા નાખુશ હોઈએ, અથવા આવી દેખીતી વિરોધવાળી વાત સાચી ન હોય એવી શંકા આપણા મનમાં વખતે વખતે આવે, તો પણ આ વાત સાચી છે એમ આપણને દેખાઈ આવે છે. આપણા જીવનમાં કેટલીક વાર ઓચિંતી, અણધારી આફતો આવે છે, અને તેથી આપણને આપણા જીવનમાં ઉંડું ઉતરવાની ફરજ પડતાં આપણને એ ચોકખે-ચોકખું દેખાઈ આવે છે કે જીવનને ત્યાગવા સિવાય જીવનને સાચવી શકાતું નથી. કાનાડાના એક યુવકે એક વખતે બે માણસોને બરફ ઉપર રમતાં રમતાં પડતા જોયા હતા અને નમને બચાવવા જતાં પોતાનો પ્રાણ આપ્યો હતો. તેની યાદ-ગીરીમાં જે પુતળું ઉમું કરવામાં આવ્યું હતું તેના પર આ શબ્દો કાતરવામાં આવ્યા છે : “જે હું માંડે જીવન બચાવું તો હું તે ખોઈશ.” આવી અણધારી આફત, કોઈ પણ હિમ્મતવાળા માણસને, આવે થયું તેમ, ઇસુના શબ્દોનું સત્ય બતાવી આપે છે. છેલ્લા મહાન યુદ્ધમાં અનેક સ્ત્રીઓએ અને પુરુષોએ પોતાના પ્રાણનો ભોગ આનંદથી આપ્યો, એ આપણ સર્વેએ આશ્ચર્યથી જોયું છે. હજારો અને લાખો લોકોને તે વખતે સ્વાર્થી સુખ અને ભયંકર આત્મભોગ એ બેમાંથી એક વસ્તુ લેવાની હતી, અને તેમણે આત્મભોગ પસંદ કર્યો હતો. તેમને તે જરૂરને વખતે આખા જગતનું રાજ્ય મળ્યું હોત તોપણ તેમણે તે લીધું ન હોત અને પોતાનો પ્રાણ આપ્યો હોત.

એમ છતાં, ઈસુનો આ સિદ્ધાંત માણસોના હૃદય અને મન પર એવા પ્રકારની સાદીથી લખવામાં આવ્યો છે કે, જ્યારે જ્યારે જગત પર કોઈ મોટી આફત આવી પડે છે, ત્યારે ત્યારે તે સર્વ કોઈ એવી રીતે પ્રકાશિત થાય છે, અને ખ્રીસ્ત દિવસોમાં તે ઝાંખો પડે છે. કોઈ મોટા અગ્નિના પ્રસંગમાં મરવું એ માણસોને માટે ઘણું ઠરીને જીવવા કરતાં વધારે સહેલું થઈ પડ્યું છે. આત્મભોગથીજ આત્મપ્રાપ્તિ થાય છે, એ જીવનનો મહા નિયમ છે, એવું તેઓ હમેશાં માનતા નથી. પણ ઈસુએ આ સિદ્ધાંતને કોઈ દુષ્પણની ઘડીમાં થતા પ્રસંગોપાત હેતુ તરીકે નહિ, પણ દરેક ઘડીના સામાન્ય નિયમ તરીકે જોયા હતા. તેણે જોયું હતું કે, જેમ કોઈ બી પોતાનું ક્ષણ આપે તે પહેલાં તેને મરવુંજ જોઈએ છે, તેમજ આત્મભોગવાળી સેવામાંજ માણસ ભરપૂર જીવન પામી શકે છે (યોહાન ૧૨; ૨૪).

૨. જ્યારે આપણે આ પ્રમાણે, ઈસુએ કર્યું હતું તેમ, સાર્થક જીવન અને આત્મભોગનો સંબંધ સમજવાને પ્રયત્ન કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે પહેલાં તો આ ‘સ્વ’ કે આત્મા, જેની પ્રાપ્તિ કરવાની છે, અને જેનો ભોગ આપવાનો છે, તે શી વસ્તુ છે, તે જોવું જોઈએ. છાકરાંને રમવાનું એક એવું રમકડું છે, કે જેમાં એક પછી એક એમ અનેક પેટીઓ રહેલી હોય છે, અને તેમાંની છેલ્લી છેક નાની હોય છે. આપણે આત્મા પણ આવી રીતે અનેક પડવાળો છે, એટલે જ્યારે કોઈ કહે કે મારે તો મારી પોતાની સંભાળ લેવી જોઈએ, ત્યારે આપણે એમ પૂછવું જોઈએ કે આ ‘પોતે’ એ કાણ છે? એ તો શું આપણે સ્વાર્થી, લોભી, કામી જીવ છે,

કે બીજો કોઈ છે? જો એ એજ હોય તો તો તેને માટે જીવવું એ નિરર્થક છે. પણ જો તે માટે જીવવું યોગ્ય છે તે પેલો મોટો આત્મા, જેમાં કૌટુંબિક પ્રેમ, મિત્રતા, દેશદાઝ, માનવભતિ પર પ્રેમ વગેરેને સ્થાન છે, તે છે. તેને માટે જીવવું એ ભરપૂર જીવન પ્રાપ્ત કરવાનું કામ છે.

આપણા જીવનમાં આવી રીતે નાનાંમોટાં જીવનો ક્રમવાર રહ્યાં છે તે વાતનો વધારે વિચાર કરો. કોઈ એક બાળક લો. પહેલાં તે પોતાનોજ વિચાર કરે છે. પોતાને આ જોઈએ છે, તે જોઈએ છે, એજ વાતનું રટણ તે કરે છે. પણ જેમ જેમ તે મોટું થતું જાય છે, તેમ તેમ તેને પોતાનાં માબાપ, ભાઈબેન વગેરેની લાગણી થાય છે, અને કંઈ ખાવાની કે પીવાની, પહેરવાની કે રમવાની વસ્તુઓના સરખા ભાગ પાડવા લાગે છે. આ રીતે તેના આત્મામાં બીજાં જીવન ભળે છે, અને તેટલો તેના આત્માનો વિકાસ થાય છે. વળી તે વધારે મોટું થાય છે ત્યારે લગ્ન કરે છે અને તેમ કરી એક ઘણી ઉંચી જાતનો પ્રેમ અનુભવે છે. આ પ્રેમમાં આત્મભોગનો અંશ ઘણો મોટો ભાગે રહેલો છે, અને તેમાંજ તે સાર્થક જીવન મેળવે છે. વળી જ્યારે આવી રીતે મોટા થયેલા પુરૂષ કે સ્ત્રીને પોતાનાં સંતાન થાય છે, ત્યારે આત્મભોગ ઘણો વધે છે, અને તેમ થતાં સાર્થક જીવન પણ તેટલુંજ મળે છે. આ સ્થિતિમાંથી આગળ વધતાં માણસ આવો આત્મભોગ પોતાના પાડોસી માટે, દેશ માટે અને જગત માટે કરતાં શીખે છે, અને તેમ કરી અધિકાધિક સાર્થક જીવન મેળવે છે.

સ્વત્યાગ એ સાર્થક જીવન ભોગવવાને માટે પૂરેપૂરો જરૂરનો છે એવો ઇસુનો વિચિત્ર લાગતો સિદ્ધાંત આપણને આ પ્રમાણે આપણા રોજના અનુભવમાં ખરો પડતો દેખાય છે. આપણ સૌમાં આવી રીતે અનેક ‘સ્વ’ કે જીવન છે, અને તે હું સર્વે કાંઈ લઈ લઉં એમ માનતાં છેક સ્વાર્થથી શરૂઆત કરીને આખા જગતને અર્થે હું મારો પ્રાણ આપું એવા પરમાર્થ સુધી પહોંચી વળે છે. ઉભે મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે, આમાં કયા ‘સ્વ’ કયા ‘સ્વ’ને આધીન કરવો જોઈએ. જગતમાંના કોઈ પણ મોટા માણસે પોતાના નીચલા જીવનનોજ, ‘સ્વ’નોજ વિચાર કર્યો હોત તો તેઓ આજે જે ઉંચે સ્થાને આવ્યા છે તે સ્થાને કદી પહોંચી શકત નહિ. તેમજ ઇસુએ જો પોતાનું નીચલું જીવનજ સાચવ્યું હોત, અને જગતને માટે પોતાના પ્રાણનું બલિદાન આપ્યું ન હોત તો તે આજે જગતના તારક તરીકે ઓળખાતો હોત નહિ. તેમ આપણે સર્વે આપણો જડવત્, પશુવત્ આત્મા બચાવી શકીએ છીએ, પણ તેમ કરતાં આપણે આપણો ખરો આત્મા ખોઈ નાખીએ છીએ.

આત્મભોગ એ કંઈ આપણા આત્માનું કોઈ પણ અંગ કાપી નાખવાનું કાર્ય નથી. એ તો આપણા આત્માને વિશાળ કરી તેમાં બીજાનું હિત ભેળવવાનું કાર્ય છે. એક રીતે આપણે આપણું જીવન ખોઈએ છીએ એમ લાગે છે, પણ ખરી રીતે તો આપણે આપણા જીવનને મહાન બનાવીએ છીએ. આત્મભોગ આપતાં આપણે ‘હું’ અને ‘તું’ વચ્ચેની મર્યાદા ઓળંગી જઈએ છીએ. આપણે ‘અમે’

અને ‘આપણું’ એમ કહેવા લાગીએ છીએ ; આપણા વર્તનમાં પણ તે ભાવ આવે છે, અને તેમ કરતાં આપણું જીવન મોટું થાય છે. આપણને બનનસેવામાં કોઈ કોઈ વાર સ્વાર્થનો વિચાર કરવાનું કહેવામાં આવે છે, એટલે કે તમારી પોતાની કાળજી રાખો. તમારો આત્મા તો તમને ઇશ્વર તરફથી આપવામાં આવેલું પરમધન છે. “જે માણસ આખું જગત મેળવે, ને પોતાના જીવની હાનિ પામે, તો તેને શો લાભ થાય?” (માર્ક ૮; ૩૬). કોઈ કોઈ વાર ઉપદેશક આપણને આત્મસંયમ રાખવાનું કહે છે. તે કહે છે કે, તમારે તમારા પંડનો ભોગ આપવો જોઈએ. આપણો આત્મા એ ઈશ્વરના આ જગતના ઉદ્ધાર માટેના કાર્યમાં શા માટે આડે આવવો જોઈએ? જે કોઈ પોતાના પંડનો ભોગ આપવા શીખ્યો નથી, તે ખ્રીસ્તી જીવનનો પ્રથમ પાઠ શીખ્યો નથી, એમ આપણે કહેવું જોઈએ. આવી રીતે સ્વાર્થ અને સ્વસંયમ પરસ્પર વિરોધ કરતા દેખાય છે. આ પરસ્પર વિરોધી વાતનું નિરાકરણ એકજ રીતે થાય છે, અને તે, પ્રેમથી આપણું જીવન બીજાના જીવનમાં, તેમનું અને આપણું જીવન એક થઈ જાય ત્યાં સુધી, રેડવામાં છે. એમ થતાં આત્મભોગ અને સાર્થક જીવન એકત્ર થાય છે. કોઈ મોટી મૈત્રી, જ્યાં બે માણસો એક થાય છે ત્યાં આ સ્વાર્થ અને સ્વસંયમ વચ્ચેના વિરોધનું શું થાય છે? એ ઠેકાણે મારો પોતાનો વિચાર કરતાં હું મારા મિત્રનો વિચાર કરું છું, અને મારા મિત્રનો વિચાર કરતાં મારો પોતાનો વિચાર કરું છું. અમે એકબીજામાં જીવીએ છીએ. ખરેખર, કોઈ પણ ઉદાર માણસ, પોતાનો આત્મા ક્યાં છે, એમ પોતાને પૂછે, તો તેનો જવાબ શું નવાઇબરેલો નહિ લાગે? જ્યાં તેનું શરીર રહે છે, ત્યાંજ છે એમ નથી; જ્યાં તેનાં છાકરાં રહે છે ત્યાં છે. તેનાં બાળકોનાં સુખ કે દુઃખ એ તેનાં પોતાનાં સુખ કે દુઃખ છે. તે જ્યાં તેના મિત્રો રહે છે ત્યાં છે. એમનાં દુઃખ અને સુખ તેનાં છે. એ તેના દેશમાં છે અને જગતમાં છે. જ્યાં જ્યાં સાફ કામ થઈ રહ્યું હોય છે, ત્યાં ત્યાં તેનો આત્મા છે. જ્યારે દાઉદ બોલ્યો કે, “ઓ મારા દીકરા, આબ્રાહામ, મારા દીકરા આબ્રાહામ, તારે બદલે હું મુઆ હોત તો કેવું સાફ થાત! ઓ આબ્રાહામ, મારા દીકરા, મારા દીકરા!” (૨ શમૂ. ૧૮; ૩૩). ત્યારે દાઉદ ક્યાં હતો? કોઈ પણ દેશભક્ત શું એમ નથી કહેતો કે, “હા, મારા દેશ, મારા દેશ, તારે માટે હું શું કરું?” અને જરૂર પડ્યે પોતાનો પ્રાણ આપવા તૈયાર નથી થતો? આવા માણસનો આત્મા ક્યાં છે? તેમજ જગતના મહા પુરૂષો, જેમણે પોતાના સ્વસ્વનો ભોગ જગતના ઉદ્ધાર અર્થે આપ્યો છે, તેમનો આત્મા શું જગતમાં નહોતો? આત્મામાં વિસ્તાર પામવાની એક અદ્ભુત શક્તિ છે. એ કંઈ એના શરીરની સાથેજ જડાઈ ગયો નથી. એ તો વિશ્વરૂપ થઈ શકે છે; અને તેમાં પોતાનું જીવન જીવી શકે છે. કોઈ પણ માણસ માત્ર પોતાથીજ પૂર્ણ નથી; જે કંઈની કે કોઈની તેને કાળજી હોય તે તેના અંગરૂપ છે. ઇસુનું ગૌરવ આ વાતમાં છે કે તે પોતાનું જીવન આખી મનુષ્યજાતના જીવનમાં એવી રીતે પરોવી દેતો કે તે ચર્ચાઈ કહી શકતો હતો કે, “આ મારા ભાઈઓમાંના નાનામાં નાનાઓમાંથી એકને તમે તે

કર્તુ, એટલે તે મને કર્તુ” (માતી ૨૫ ; ૪૦). આનું નામ આત્મભોગ છે, અને એજ સાર્થક જીવન છે. એ જીવનનો પૂર્ણ પ્રકાશ અને મહિમા છે.

૩. આ વાતનું સત્ય સ્પષ્ટ છે, છતાં કોઈ સ્વાર્થનો પક્ષ ખેંચે એ સ્વાભાવિક છે. આપણા વ્યક્તિગત જીવનની સંભાળ રાખવાની જરૂર અને ફરજ, આપણે તેને ગમે તેવી મર્યાદિત ગણીએ છતાં, યોગ્યજ છે. શેક્સપીયર તેના એક નાટકમાં એક પાત્ર પાસે કહેવડાવે છે કે, “મારા સાહેબ, સ્વપ્રેમ એ સ્વપ્રેમહીનતા જેવું મોટું પાપ નથી.” એક ખેતર ખેડી તેમાં ઘઉં ઉગાડવા, અને તે ઉગે ત્યારે આપણા પાડોસીઓ ભૂખે મરતા હોય તે છતાં તે આપણેજ ખાવા, એ ખરેખર ખરાબ છે. પણ એજ ખેતરને એમનેએમ પરંતુ રહેવા દેવું, અને તેનો ખીજ માટે કે આપણા માટે કશો ઉપયોગ ન કરવો, એ તેથી પણ વધારે ખરાબ વાત છે. માણસની પહેલી જવાબદારી પોતાના વ્યક્તિગત જીવનને મોટું કરવાની, સુધારવાની અને તેમાંથી બને તેટલું ફળ પ્રાપ્ત કરવાની છે. નિયમશાસ્ત્ર અને પ્રયોગકાના શિક્ષણનો સાર આપણને આપણા પોતા પર સારી રીતે પ્રેમ રાખવાનું, અને પછી ખીજાને પણ તેવીજ રીતે આહવાનું કહે છે (લુક ૧૦ ; ૨૭).

આમ કરવાની સર્વની પહેલી જવાબદારી છે, એ માટે જ્યારે કોઈ ઉપદેશક આત્મભોગનો ઉપદેશ આપે છે ત્યારે કેટલાએકને એમાં કંઈક સરજતાની ખામી દેખાય છે. તેઓ કહે છે કે, “આ બધી આત્મભોગમય સેવાની વાતો તો માત્ર પોથી માંહેનાં રીંગણાં છે. આ ઉપદેશકને તેમજ તેના શ્રોતાજનોને, સૌની માફક, સાફ સાફ જોઈએ છે. ધરખાર, ખાવાપીવાનું, પુસ્તકો અને સુખનાં ખીજ સાધન વગેરે બધું જોઈએ છે, તો પછી આત્મભોગ ક્યાં રહ્યો ?”

આના જવાબમાં આ નીચેનું દૃષ્ટાંત આપી શકાય : ગાલીલનો સમુદ્ર અને મૃત સમુદ્ર એ બન્ને એકજ પાણીના બનેલા છે. એ પાણી હેર્મોન પર્વત પરથી અને લ્યાનાનનાં દેવદારના મૂળમાંથી સ્વચ્છ અને હંડું વહે છે. ગાલીલનો સમુદ્ર એ પાણીમાંથી સૌંદર્ય ઉત્પન્ન કરે છે, કારણકે તેને જવાનો માર્ગ છે, તે આપવાને માટે લે છે. તે પોતે એ પાણી એટલા માટે લે છે કે તે ખીજ જગાએ આવીને યરદન નદીની આબુખાબુની જમીન રસાળ કરે. પણ એનાએજ પાણીથી મૃત સમુદ્ર કેર વર્તાવે છે, કારણકે મૃત સમુદ્રમાંથી પાણી નીકળવાનો કોઈ માર્ગજ નથી. તે રાખી મૂકવાને માટે લે છે. સ્વાર્થી અને નિઃસ્વાર્થી માણસો વચ્ચે આ મોટો ભેદ છે. આપણને સૌને જીવનના મોટા આશીર્વાદો જોઈએ છે, અને એ યોગ્યજ છે, એ હશ્વરી બક્ષીસ છે. પણ કેટલાક માણસો તે પોતાને માટે રાખવાને લે છે, અને તેથી મૃત સમુદ્રના જળની માફક તે ખારા ઝર જેવા થઈ જાય છે. ખીજાએ તે લઈને જેમને પોતા કરતાં અધિક જરૂર હોય તેમને તે આપે છે, અને તેથી તે અમૃત જેવા રહે છે.

સ્વત્યાગદ્વારાજ સાર્થક જીવન મેળવી શકાય છે. એવો જે હસુનો સિદ્ધાંત છે તેનો અર્થ એમ નથી કે આપણું વ્યક્તિગત જીવન તે અગત્યનું નથી. એનો અર્થ

એમ છે કે, આપણું વ્યક્તિગત જીવન એ આપણા આખા જીવનનું માત્ર એક અંગ છે; અને એ આખા જીવનમાં ધણાનો સમાવેશ થાય છે. કોઈએક માણસ કહે છે કે, “આપણા પાડોસી પ્રત્યેના પ્રેમનો અર્થ એવો નથી કે, આપણે પોતાનો નાશ કરવો, પણ માત્ર એ છે કે, આપણે અને આપણા પાડોસીઓ મૂળમાં અને ખરી રીતે એક છીએ.”

આ સત્યમાંથી એક વાત ચોક્કસચોક્કસી દેખાઈ આવે છે, અને તે આ છે : સ્વર્થી માણસ અપૂર્ણ માણસ છે. તે પોતે પોતા વિષે ભલે માને કે હું ડાહ્યા, શાળો અને વ્યવહારકુશળ છું; પણ ખરી વાત એ છે કે, તે અપૂર્ણ અને રોગી છે, અને તેનામાં ખરી માણસાઈ ખીલી નીકળી નથી.

નિઃસ્વાર્થ અને ભરપૂર જીવન એ બે એક સાથે રહેલાં છે, અને સ્વર્થી થવું, એ જીવનનો ખરો મહિમા ખોઈ નાખવા જેવું છે, એ વાત જે આપણે કહેતા આવ્યા છીએ, તે આ વાતથી સિદ્ધ થાય છે કે, રોગનાં ચિહ્ન અને સ્વર્થનાં ચિહ્ન એકસરખાં છે. કોઈ માણસ લાંબો કાળ માંદગી ભોગવે તો તે પોતાનો જ વિચાર કરવા લાગી જાય છે. તેનું મન તેના પોતામાં લાગી રહે છે, અને તે પોતાની જ ચિંતા કરે છે. પોતાને શું જોઈએ અને શું ન જોઈએ, એ વિચારમાં તે મગ્ન રહે છે. તે ચીઢિયો, રીસાળ, અને કોપી થઈ જાય છે, અને સૌ કોઈને પોતાની સાથે હેરાન કરે છે.

હવે આ માણસ આવી સ્થિતિમાંથી પાછો પોતાની અસલ આરોગ્યની સ્થિતિમાં કેવી રીતે આવે છે, તે વાતનો વિચાર કરો. તે પોતાની ચિંતા કમી કરતો જાય છે, અને સાથે સાથે બીજાઓનો વિચાર કરવા લાગે છે. પહેલાં બીજાને ઓછું દુઃખ આપવું એમ તેના મનમાં થાય છે, અને વખત જતાં તે બીજાઓને ખુશી કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તે જે કંઈ કરે છે તે શાંતિ, ધીરજ અને આનંદથી કરવા લાગે છે, અને વધારે સશક્ત થતાં ઘરમાં કે બહાર બીજાઓની સેવાના કાર્યમાં જોડાય છે, અને પૂર્ણ તંદુરસ્તીમાં આવતાં આગળની માફક પોતાનો કામઘરો કરવા લાગે છે, અને જગતમાં પોતાનું સ્થાન પાછું લે છે. એ સ્થિતિમાં આવતાં તે પોતાનો વિચાર બહુ થોડો કરે છે, અગર તો મિલકુક કરતો નથી, અને પોતાના કુટુંબનો અને બીજાઓનો વિચાર કરવા લાગે છે. સ્વર્થી માણસની વાત પણ આવી જ છે, અને વધતી જતી ઉપયોગિતા એ આત્મિક આરોગ્ય અને ભરપૂર જીવન છે.

૪. સ્વત્યાગ અને સ્વર્થી જીવન વચ્ચેનો જરૂરનો સંબંધ બીજા એક મૂળની વાતમાં જોવામાં આવે છે. જગતમાં આગળ વધવા માટે સર્વને જીવન આપવામાં આવ્યું છે. હવે આપણે જે કરવાનું છે તે એ કે આ જીવનમાંથી સાર્થક જીવન ઉત્પન્ન કરવું. જીવન એ થાપણ છે; સાર્થક જીવન એ થાપણને વધારીને કરવામાં આવતો મોટો ધનનો ભંડાર છે. હવે મનુષ્યનો બધો અનુભવ આપણને ચોક્કસ બતાવી આપે છે કે, આપણા જીવનને સાર્થક જીવન બનાવવા માટે કોઈ ઉંચી હેતુ તેના પ્રાણરૂપે રહેવો જોઈએ. જગતના મહાપુરુષોનાં જીવન જોવાથી આપણને આ વાતની ખાતરી થાય છે. ભરપૂર જીવન પામવા માટે ઉંચી હેતુની પૂર્ણ

જરૂર છે, એ વાત એવી સ્પષ્ટ છે કે મૂર્ખ માણસો પણ તે સમજી શકે છે. કોઈ મહાન પુરૂષ ગમે તેટલી વાતમાં માયું મારે, પણ એક વાત તો દીવા જેવી દેખાય છે, એટલે તે બધી વાતમાં તેનું લક્ષ્ય એકજ છે. પાઉલની માફક તે કહે છે કે, “એક કામ હું કરું છું” (ફિલિપી. ૩; ૧૩). ઉંચા આદર્શવાળા માણસોને પોતાનું જીવન વ્યર્થ ગુમાવવું એના જેવું બીજું કશું અસહ્ય નથી.

આવો વિચાર કોઈ મહાન પુરૂષોને જ નેહાયે, એમ નથી; એ તો આપણે સૌ રાખી શકીએ છીએ. હિન્દુસ્તાનની ઉત્તરમાં ગંગાજમના નદીઓ વહે છે, અને એ બે નદીઓએ આબુખાબુની ભૂમિ હજારો અથવા લાખો ચોરસ માઇલમાં ઘણીજ રસાળ કરી મૂકી છે. હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસનો મોટો ભાગ આ પ્રદેશમાંજ, આને સેંકડો વરસો થયાં, રચાતો આવ્યો છે, તેનું કારણ પણ એજ છે. પણ બધી નદીઓ ગંગા અને જમના જેવી નથી. એ નદીઓ પોતાના પ્રમાણમાં કામ કરે છે, અને નર્મદા, તાપી વગેરે પોતાના પ્રમાણમાં કામ કરે છે. એથી પણ નાની નદીઓનું પણ એમજ સમજવું, એવીજ રીતે મોટા તેમજ નાના માણસોમાં જરૂર જીવનનું રહસ્ય ઉંચા હેતુ અને લક્ષ્યમાં રહેલું છે.

કેટલાક માણસોને આવું નિશ્ચયવાળું અને સમર્પિત જીવન સખત અને ભારે લાગે છે. માણસોને રંગરાગ નેહાયે છે, અને તે વળી સહેલાઈથી. રાતદિવસ મોટા મોટા વિચારો કરવા અને તે પ્રમાણે કાર્ય કરવું એ તેમને બહુ મુશ્કેલ લાગે છે; પણ આ લોકો એમ સમજતા નથી કે જીવનમાં ઉંચા હેતુ કે લક્ષ્ય રાખવાથી આપણે આનંદ કે ઉલ્લાસ જતો રહેતો નથી. ખરી વાત તો એ છે કે આવા તત્ત્વને આપણા જીવનમાં દાખલ કરવાથીજ આપણા જીવનના સુખનો પાયો ઉઠો અને અચળ નંખાય છે. એકજ લક્ષ્યનો વિચાર કરવાથી આપણે બીજી વાતોનો વિચાર કરવાનું કામ બંધ કરી દેતા નથી. ઉલટા આપણે બધી વાતો તેમના યથાર્થ સ્વરૂપમાં જોઈએ છીએ, અને તેમને એવી રીતે જોઈને તેમનો ખરો આનંદ લઈ શકીએ છીએ.

તેવી રીતે કોઈ ખ્રીસ્તી માણસનો કામઘરો ગમે તે હોય, પણ તેના જીવનમાં જનસમાજમાં ઉપયોગી થવાનું એકજ પરમ લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. એ લક્ષ્ય આવવાથી બીજી વાતો કે બીજું કામકાજ ન રહેવું જોઈએ તેમ નથી. માત્ર એ લક્ષ્ય તેનાં સર્વ કાર્યોમાં અને વિચારમાં વ્યાપ્ત રહેવું જોઈએ. એની ગુપ્ત અસર બધા પર થાય છે. એથી એનાં સાધારણ કામકાજમાં નવું ચૈતન્ય અને સૌંદર્ય આવે છે. આવા માણસનું કાર્ય ઘણા ઉત્તમ પ્રકારનું થાય છે, કારણ કે કાર્યમાં પણ એક પ્રકારનો પ્રાણ અને આત્મા રહેલો છે, અને આવો માણસજ તે તેમાં મૂકી શકે છે.

આગળના જમાનાના ખ્રીસ્તી સાધુસંતોનાં ચિત્રો ફિક્કાં અને રોગી માણસોના જેવાં દેખાડવામાં આવ્યાં છે, તેથી ખ્રીસ્તી ધર્મનો અર્થ અમુક પ્રકારનો કરવામાં

આન્યો છે. પણ હેત્રી ડ્રમંડ જેવો માણસ જુઓ. તેનામાં જેવું એક ઉચું લક્ષ્ય હતું તેવું થોડાજ માણસોમાં હશે. તેણે ઘણા માણસોને ઈસુ ખ્રીસ્તના સમાગમમાં આણ્યા. તેના ઉપદેશની અને તેના સમાગમની અસર સ્કોટલેન્ડ દેશના વિદ્યાર્થીઓ પર આજે પણ જોવામાં આવે છે. તેના જીવનચરિત્રનો લેખક કહે છે કે, “તે લખવાનું કામ સુગંધનો ઇતિહાસ લખવા જેવું છે.” તેના જીવનમાં કેટલો આનંદ અને ઉલ્લાસ હતો તે તેના મિત્રના લખાણ પરથી દેખાય છે.

“તે ક્રિકેટ રમતો, બરફ ઉપર સરકતો, શિકારે જતો, અને કોઈ ઠંડાણે આગ લાગી હોય કે કુટખોલની રમત રમાતી હોય તો તે જોવાને તે ઘણું દૂર સુધી જતો. જ્યારે તેને મળે ત્યારે તે નવી વાર્તા કહેતો, કે નવી રમતગમત કરતો. કોઈ શેરીમાં મળે તો ત્યાં કોઈ છોકરાઓ પોતાના શેઠનું કામ પડતું મૂકીને ભેગા થઈ કલોલ કરતા હોય, લખોટીઓ રમતા હોય કે વઢતા હોય તો તે જોવાને તમને કહેતો. આગગાડીમાં મળે તો ત્યાં તમને તેને નવાં લાગતાં બધાં માસિકો, પત્રો, ચોપાનિયાં, વગેરે તેની પાસે પડેલાં દેખાતાંએક વખતે સાંજના વરસાદ પડતો હતો ત્યારે કોઈને ઘેર જઈ તેણે એક નવી રમત બતાવી, અને પાંચ મિનિટમાં તો બધા તે રમત રમવા લાગ્યા. નાનાં છોકરાં ભેગાં થયાં હોય તો તેની હાથ-ચાલાકીના ખેલ જોવા તેઓ તેને લઈ જાયયુવકોમાં તે શાહુબદાના નામથી ઓળખાતો હતો.”

જેમ કોઈ ઝરણું ઉંચા પર્વત પરથી નિર્મળ અને પ્રકાશ મારતું વહે છે, રમતાં રમતાં આગળ વધે છે, પોતાની સાથે બીજાં નાનાં ઝરણોને લે છે, છાછરી જગાઓમાં ખળખળ કરતું વહે છે, અને ઉંડી જગાઓમાં શાંત અને સ્થિર થઈ આગળ વહે છે, તેમ ડ્રમંડ જેવો માણસો જગતમાં રહે છે. તેઓ ગંભીર કે કલોલ કરતા દેખાય, પણ તેમના આત્મામાં એકજ વસ્તુ જોવામાં આવે છે, તેમનું લક્ષ્ય એકજ છે, અને આ વાત એ બતાવે છે કે ખ્રીસ્તી જીવન પૂર્ણ, રસદાર અને સુંદર છે; અને ઈસુના જે જીવનમાંથી તે નીકળે છે તે જીવનની પૂર્ણતાની સાક્ષી આપે છે.

આટલા માટે આપણે નાનો આત્મા મોટા આત્મામાં ઘોષ નાખવો, અને માણસજાતની સેવા કરવાનું એકજ લક્ષ્ય રાખવું એ સ્વત્યાગ છે એ ખરું, પણ તે સિવાય તે પૂર્ણ સાર્થક જીવન પણ છે. જે માણસ તે પ્રાપ્ત કરે છે, તેનો આત્મા વિશાળ બન્યો છે, અને તેમાં તેને સ્થાયી આનંદ પ્રાપ્ત થયો છે. જ્યારે કોઈ મોટી આકૃત આવી પડે છે, ત્યારે સ્વાર્થી માણસો જેમ પાછા પડે છે તેમ તે પાછા પડતો નથી; કારણ કે તેનો નાનો આત્મા એ તેનું સર્વસ્વ નથી, અને તેના આ નાના આત્માને ગમે તે થાય, પણ તેથી તેના આત્માના મોટા પ્રદેશને કંઈ હરકત પહોંચતી નથી. લડાઈમાં યોદ્ધાઓ ધાયલ થઈને લડે છે, ત્યારે તેમને પોતાની જાતનો વિચાર ન થતાં પોતાના દેશનો વિચાર થાય છે, અને તેને માટે તેઓ પોતાનો પ્રાણ આપવાને ભાગ્યશાળી થયા છે, એ વાતથી તેમને આનંદ થાય છે તેમ આ લોકોને પણ થાય છે.

આપણને એ વાત ભલે વિચિત્ર લાગે, પણ ઈસુએ પોતાના ઉડા અને ખરા અનુભવથીજ કહ્યું છે કે, “તમારામાં જે કોઈ મોટા થવા ચાહે તે તમારો સેવક થાય, અને જે કોઈ તમારામાં આગેવાન થવાની ઈચ્છા રાખે, તે તમારો દાસ થાય” (માત્થી ૨૦; ૨૬, ૨૭). પણ સાધારણ રીતે માણસોમાં આથી ઉલટીજ વાત જોવામાં આવે છે. જે કોઈને મોટા થવું હોય તેણે ધન કે રાજ્ય મેળવવું; તેણે સંકડો, હજારો કે લાખો માણસોની સેવા લેવી. આવી માન્યતા માણસજાતના મોટા ભાગમાં રહેલી છે. ઈસુએ આ વાતને તદ્દન ફેરવી નાખી અને તેથી ઉલટીજ વાત જગતમાં જાહેર કરી. માણસની ખરી મોટાઈ તેની નિઃસ્વાર્થી સેવાના પ્રમાણમાં છે. આ સેવા જેમ ઉડી, ઉચી અને વિસ્તૃત હોય તેમ માણસની મહત્તા વિશેષ છે. વધસ્તંભનો માર્ગ એ ભરપૂર જીવનનો માર્ગ છે, સાધુ સુંદરસીંગ કહે છે કે, “જે કોઈ વધસ્તંભ ઉપાડે છે, તેને વધસ્તંભ ઉપાડે છે.”

પ્રકરણ પાંચમું.

આત્મસંયમ.

રોજનાં વાંચન.

ગયે અઠવાડિયે ઈસુના જે સિદ્ધાંતનો આપણે અભ્યાસ કર્યો તે એ હતો કે, જીવન ખોવાથી જીવન પ્રાપ્ત થાય છે. એમ છતાં કેટલીક વાર એવો વખત આવે છે કે જ્યારે આ સત્ય ખુલ્લેખુલ્લું દેખાતું નથી. પર્વતનું શિખર સૂર્યના પ્રકાશમાં રહે, જ્યારે પર્વતના નીચા ભાગો વાદળોથી ઢંકાયેલા રહે છે. એવી રીતે જીવન ખોઈને જીવન પામવાનો આ આદર્શ ઈસુના ચારિત્ર્ય જેવા ચારિત્ર્ય, જેમાં તે તેના હૃદયમાં હૃદય સ્વરૂપમાં દેખાય છે, તેમાં પ્રકાશ મારતો દેખાય, પણ તે નીચેની સપાટી ઉપર આપણા અપાર્ણ જીવનમાં ઝાંખોઝાંખો દેખાય છે. કેટલીક વાર આત્મસંયમ મહિમાવાન અને જીવનદાયી બિંદુદ્રવ દેખાતો નથી. આ અઠવાડિયે આપણે આવા આત્મસંયમના અર્થનો વિચાર કરીશું. પહેલાં આપણે રોજના વાંચનમાં એ વાતનો વિચાર કરીએ.

પાંચમું અઠવાડિયું, પહેલો દિવસ.

“જો તારી જમણી આંખ તને ડોકર ખવડાવે, તો તેને કાઢી નાખીને તારી પાસેથી ફેંટા દે, કેમકે તારા અવયવોમાંના એકનો નાશ થાય, અને તારૂં આખું શરીર નરકમાં ન નંખાય, એ તને યુજીકારક છે. વળી જો તારો જમણો હાથ તને ડોકર ખવડાવે, તો તેને કાપી નાખીને તારી પાસેથી ફેંટા દે, કેમકે તારા અવયવોમાંના એકનો નાશ થાય, અને તારા આખા શરીરને નરકમાં નાખવામાં ન આવે, એ તને યુજીકારક છે.”
માત્થી ૫ ; ૨૯, ૩૦.

ખ્રીસ્તી જીવન જે આત્મસંયમ માગે છે તેનું એક પ્રાથમિક સ્વરૂપ, જે બુંદી વસ્તુઓ આપણા ચારિત્ર્યને બગાડે છે અને આપણી ઉપયોગિતાને હાનિ પહોંચાડે છે, તેના મક્કમ ત્યાગ કરવો તે છે. એડમંડ બર્કે કહ્યું છે કે, “કોઈ ખરાબ માણસ કદી કંઈ પણ સારી સેવા કરી શક્યો નથી.” આ જાતના આત્મસંયમમાં કેટલો પુરૂષાર્થ જોઈએ છે, તે તો જોણે તે ખરેખર કર્યો હોય તેજ જાણે છે. જન-સમાજની કેટલીક રૂઢીઓ, જેમને લોકોનો મોટો ભાગ પાળે છે, અને જે તેમને અધમતામાં ધસડી બંધ છે, તેની સામે આપણે નિરંતર લડવું જોઈએ. લોકોનો મોટો ભાગ ભલે રાજકીય બાબતોમાં પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કાર્ય કરે, પણ ઉચ્ચ

બાબતોમાં તે હમેશાં લગભગ ભૂલ ખાય એમ માનવાનું કારણ રહે છે. દાખલા તરીકે, ઉચ્ચ સંગીત અને નાટકનાં ગીતો, સીનેમા અને કાલીદાસ, શેક્સપીયર વગેરેનાં નાટકો તથા અધમ આશકમાયુક્તી વાર્તાઓ અને મોટી મોટી કથાઓ, વગેરેમાંથી પસંદગી કરવાનું આપણે લોકોને કહીએ, તો તેઓ શું પસંદ કરશે તે શું આપણે નક્કી રાકતા નથી? જનસમાજની આવી રૂઢીઓની સામા લડવા માટે પુરૂષાર્થની જરૂર છે. કોઈ સામાન્ય રીતે સ્ત્રીકારાએલી બુંડી વસ્તુના આકર્ષણની સામે થવામાં અમુક પ્રકારનું આત્મબળ જોઈએ છે. એમર્સન કહે છે કે, “સારા માણસોના સદાચારથી પૃથ્વી ટકી રહી છે, એવા લોકો આ પૃથ્વીને રહેવા લાયક બનાવે છે.”

પ્રાર્થના.

“મારા પિતા, જગત મને ન ધડે, પણ જગતને ઘડવામાં હું સહાય કરું, એવો સશક્ત મને બનાવ. આમેન.”
જોન હેન્રી જૈએટ.

પાંચમું અઠવાડિયું, બીજો દિવસ.

“વળી આકાશનું રાજ્ય ખેતરમાં સંતાડેલા દ્રવ્યના જેવું છે, કે જે એક માણસને જડયું; તેણે તે છાનું રાખ્યું, અને પોતાના હપ્તે લીધે જઈને પોતાનું સર્વસ્વ વેચી નાખીને તેણે તે ખેતર વેચાતું લીધું.

“વળી આકાશનું રાજ્ય સારાં મોતી શોધનાર કોઈએક વેપારીના જેવું છે: તેને એક અતિ મૂલ્યવાન મોતીની ભાળ લાગી, ત્યાર પછી જઈને તેણે પોતાનું સર્વસ્વ વેચી નાખીને તે વેચાતું લીધું.” માત્થી ૧૩; ૪૪-૪૬.

ખ્રીસ્તી સેવા જે બીજી જીવનનો આત્મસંયમ આપણી પાસે સ્પષ્ટ રીતે માર્ગ છે, તે એ છે કે, આપણે છુટી છુટી નિષ્ઠાનો ત્યાગ કરીને પૃથ્વી ઉપર સ્વર્ગના રાજ્યની સ્થાપનામાં દૃઢ નિષ્ઠા રાખવી. કેટલાકના ધારવા પ્રમાણે માત્ર ઉઘાટા પાપથી દૂર રહેવું એવો ખ્રીસ્તી થવાનો અર્થ છે, પણ એમ નથી. હેન્રી વાંડ બીચર કહે છે કે, “મેં એવા કેટલાક માણસોને જોયા છે કે, જેઓ આપણા આત્માના પરિવર્તનનો અર્થ એવો ધારતા હતા કે, જેમ કોઈ કપડું ધોવાઈને સાફ થયું, એટલે તેને વાળીને કબાટમાં મૂકવામાં આવે છે, તેમ આપણે સાફ થઈને ઈશ્વરના ઘરમાં એક શોભારૂપ મૂકવામાં આવીએ છીએ. હવે જે કપડું વપરાતું નથી તેને વાંતરી ખાઈ નય છે; તેમ જે ખ્રીસ્તીને આવી રીતે તે મલિન ન થાય માટે એક બાજુએ મૂકવામાં આવે છે, તેને કીડા ખાઈ નય છે.” ખરી વાત તો એ છે કે, ખ્રીસ્તી જીવન માણસજાતના કલ્યાણને અર્થે, છેક નીચ અને ખોવાએલાઓની સેવાને અર્થે, અને પૃથ્વી પર ઈશ્વરનું રાજ્ય આવે તે માટે એકનિષ્ઠ રહી નિરંતર કાર્ય કરતું રહે છે. પણ જે જીવન આ પ્રમાણે સમર્પિત હોય તેમાં ધણો પુરૂષાર્થ જોઈએ છે. ઈસુના કહેવા

પ્રમાણે આને માટે કોઈ વાર માણસને પોતાનું સર્વસ્વ આપી દેવું પડે છે. કોઈ પણ સંજોગોમાં જે માણસ બીજાને માટે કાળજી રાખતો હોય તેને દુઃખ ભોગવવું પડે છે. જ્યારે અમેરિકામાં નાસી જનાર ગુલામોને પકડીને તેમને તેમના ઘણાને પાછા સોંપવા વિધેનો કાયદો પસાર થયો, ત્યારે એક મહાન પુરૂષે લખ્યું કે, “વાતાવરણ પાપમય છે; મને એક નવો અનુભવ થાય છે; હું સવારમાં ઉઠું છું ત્યારે મને એક પ્રકારનું દરદ થાય છે, અને તે આખો દિવસ રહે છે, અને એનું કારણ આ દેશને આ કાયદાથી જે કલંક લાગ્યું છે તે છે, અને તેને લીધે તે દેશનું સૌંદર્ય અને તેનો પ્રકાશ નાશ પામ્યાં છે.” આપણે આપણા દેશ કે ધર્મ, વગેરેને માટે આવી રીતે કાળજી રાખીએ છીએ ?

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, અમને કોઈ દિવ્ય લક્ષ્યની સાદાઈથી ભર, કે અમે તારી પવિત્ર ઇચ્છાની સાથે હૃદયથી એક થઈએ, અને અમારી પોતાની વ્યર્થ ઇચ્છાઓથી દૂર રહીએ. સર્વ પ્રકારની વિઘ્નરૂપ ઇચ્છા કે નાપુરુષીમાંથી મુક્ત થઈને જે કાર્ય તે અમને કરવાને આપ્યું છે તેમાં અમે અમારી બધી શક્તિઓ પૂર્ણ રીતે જોડીએ; અને ઈસુ ખ્રીસ્તના સારા સૈનિકને છાજે તેમ સર્વ પ્રકારની મહેનતમાં આનંદ માનીએ, અને અમારા ઉપર ગમે તેવી મુશ્કેલી આવી પડે, તો પણ તેથી નાહિમત ન થઈએ; અને જે વિશ્વાસુ જનોએ તારું નામ રાખ્યું છે, અને પ્રત્યેક પેઢીમાં તારા રાજ્યની સાક્ષી આપી છે, તેઓમાં જે અમે બળીએ તો અમે તેને આશીર્વાદના અમારા મુગટરૂપે માનીએ. આમેન.”

જેમ્સ માર્ટિનો.

પાંચમું અઠવાડિયું, ત્રીજો દિવસ.

“તેણે ઉંચે જોયું તો શ્રીમંતોને [ધર્મ] ભંડારમાં દાન નાખતા તેણે જોયા. તેણે એક દરિદ્રી વિધવાને તેમાં બે દમડી નાખતી જોઈ, ત્યારે તેણે કહ્યું કે, હું તમને સાચું કહું છું કે, આ દરિદ્રી વિધવાએ એ સંવળાઓના કરતાં વધારે નાખ્યું છે. કેમકે એ સૌએ પોતાના વધારામાંથી દાનોમાં કંઈક નાખ્યું, પણ એણે પોતાની તંગીમાંથી પોતાની જે ઉપજવિકા હતી તે બધી નાખી દીધી.” લુક ૨૧; ૧-૪.

ખ્રીસ્તી સેવા આપણી પાસે પૈસાના સંબંધમાં આત્મસંયમ માગે છે. જ્યારે લાખો લોકો ભૂખે મરતા હોય, અને સારાં કાર્ય માટે જોઈતો પૈસો મળતો ન હોય ત્યારે આપણા પોતાના સુખમાં કે મોજમજામાં પૈસા ઉડાવવા, એ કોઈ ખ્રીસ્તીને છાજતું ન કહેવાય. કેટલાક એમ કહે છે કે, મોજમજામાં ખર્ચ કરવો એ એક રીતે ઉપયોગનું છે, કારણ કે તેથી અમુક જાતના મનુરોને રોજ મળે છે. પણ આ લોકો ભૂલી જાય છે કે, જેટલી મનુરો આ એશઆરામનાં સાધન પૂરાં પાડવામાં રોકાય છે તે બીજા વધારે ઉપયોગી કાર્યમાં રોકાતી અટકે છે, અને તેથી સમાજને

નુકસાન થાય છે. હવે જે માણસો આવી રીતે પોતાના એશઆરામ માટે પૈસા ઉઠાવે છે તેઓની સાથે આ દૃષ્ટાંતમાંની ગરીબ વિધવાને સરખાવો. એ બિચારી આઈને તેનો ધર્મ ખરેખર વહોલો હતો, અને તેને માટે તેણે પોતાનો રોટલો પણ આપી દીધો. પૈસાનું દાન કરવું એ પણ કેટલીક વાર માણસના ખરા ભાવની કસોટી છે. જે કોઈ માણસ કહે કે, હું મારા કુટુંબને આહું છું, અને સારી સ્થિતિમાં હોવા છતાં તેને માટે પૈસાનાં સાધન પૂરાં ન પાડે, અને પોતાના મોજશોખમાંજ પોતાની આવકનો વ્યય કરે, તો તેના પ્રેમમાં કંઈ ખામી છે, એમ સમજવું. તેવીજ રીતે કોઈ કહે કે, હું ઈશ્વરને અને માણસજાતને આહું છું, છતાં માણસની સેવામાં પોતાનું ધન વગેરે અર્થે નહિ, તો તેનો પ્રેમ એ ખરો પ્રેમ નથી, પણ માત્ર કહેવાનો છે.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, તું ધનવાન હતો, છતાં અમારે અર્થે ગરીબ થયો, અને તેં તારી સુવાર્તામાં વચન આપ્યું છે કે તારા ભાઈઓમાંના બહુ નાનાઓની સેવા માટે જે કંઈ કરવામાં આવે તે તને પોતાનેજ કરવામાં આવ્યું છે, એમ તું માની લઈશ. અમે દિનતાથી વિનંતી કરીએ છીએ કે તું અમને એવી કૃપા આપ કે, તું અમને શક્તિ આપે તે પ્રમાણે, અમારા બંધુઓની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાને, અને તું જે સર્વ ઉપર પ્રભુ છે અને સદાકાળ ધન્ય દેવ છે, તેનાં સ્તુતિ અને મહિમાને અર્થે આખી પૃથ્વી પર તારા રાજ્યના આશીર્વાદોનો વિસ્તાર કરવાને અર્થે સદા ખુશી અને તત્પર થઈએ. આમેન.”

સંત ઓગસ્ટિન (ઇ. સ. ૩૫૪-૪૩૦).

પાંચમું અઠવાડિયું, ચોથો દિવસ.

“જાખીએ ઉભા રહીને પ્રભુને કહ્યું કે, પ્રભુ, હું મારી સંપત્તિનો અર્ધો ભાગ ગરીબોને આપું છું; જે અન્યાયથી મેં કોઈનું કંઈ પડાવી લીધું હોય, તો હું તેને યોગ્ય પાછું આપીશ. ઇસુએ તેને કહ્યું કે, આજ આ ઘેર તારણ આવ્યું છે, કારણ કે તે પણ ઇબ્રાહીમનો દીકરો છે. કેમકે ખોવાએલું શોધવા તથા તારવા સારૂ માણસનો દીકરો આવ્યો છે.” લુક ૧૯; ૮-૧૦.

ખ્રીસ્તી સેવા પૈસા વાપરવામાં આત્મસંયમ માગે છે એટલુંજ નહિ, પણ પૈસા કમાવામાં પણ તે આત્મસંયમ માગે છે. જાખીએ પોતાથી બને તેટલો પોતાની સ્થિતિનો લાભ લીધો હતો, અને ખુબ પૈસા ભેગા કર્યો હતો. આમાં કેટલોક પૈસો અન્યાયનો પણ હતો, અને તે લેવામાં તેણે પાછું જોયું નહોતું. ઈસુનો સમાગમ થતાં તેના જીવનમાં ખીનું પરિવર્તન થયું, એટલુંજ નહિ પણ આ આર્થિક વાતમાં પણ પૂરું પરિવર્તન થયું. પોતાની આવક કેવા પ્રકારની છે એ

જેવાની, અને તેમાં મોટો સુધારો કરવાની તેને જરૂર લાગી. તેવીજ રીતે આપણે સર્વેએ બધા ધંધામાં કેટલું ન્યાયનું છે અને કેટલું અન્યાયનું છે, એ નિરંતર જોતા રહેવું જોઈએ. કોઈ ખરો ખ્રીસ્તી બીજાના લોહીનો પૈસો લઈ તેથી સુખ ભોગવી શકતો નથી. એ વાત ખરી છે કે આજની દુનિયામાં ન્યાય અને અન્યાયની ભેજસેજ એટલી બધી હોવાને લીધે આપણે આગળની માફક કંથો પૈસો સારો અને કંથો નરસો, એ એકદમ કઠી શક્તિ નથી. દાખલા તરીકે એવું બની શકે છે કે, કોઈ એક કંપનીના શેર પૃથ્વી પરના સારામાં સારા માણસોના હાથમાં હોય, અને એ કંપની પોતાની કમાણી એવા કોઈ ધંધામાં કરતી હોય કે જેમાં ગરીબ માણસોનું, સ્ત્રીઓનું અને નાનાં બાળકોનું શારીરિક તેમજ આત્મિક મોટું નુકસાન થતું હોય, અને આવું થાય છે તે વાતની પેલા સારા માણસોને ખબર સરખી પાગ ન હોય, તો પાગ જે કોઈ પોતાની આંખ ઉઘાડી રાખે છે તે ક્યાં હુડહુડતો અન્યાય થાય છે, અને ક્યાં નથી થતો. એ સારી રીતે જાણી શકે છે. પગ આ વાતમાં ખરો સુધારો કરવા માટે વ્યાપાર, ઉદ્યોગ વગેરેના સંબંધમાં માણસોના વિચારમાં મોટો ફેરફાર થવાની જરૂર છે. દરમિયાન જે કોઈ પુરૂષ કે સ્ત્રીનું હૃદય જાગૃત થયું તેણે આ વાતનો પુરો વિચાર કરી પોતાની આવકમાં ક્યાં ક્યાં અન્યાયનો મૂળ રહેલો છે તે જોવું જોઈએ, અને તે જોઈને તેમને દૂર કરવાં જોઈએ.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, અમે તારી વિનંતી કરીએ છીએ કે, તું અમને સર્વ પ્રકારનાં ચોરીનાં કાર્યો, ગરવાજગી માગણીઓ અને વ્યાપાર, ફટાકટ, વગેરેમાં કરવામાં આવતી હગાઈથી બચાવ; વળી ઉનાવળે પૈસાદાર થવાની ઇચ્છાથી અને અમારા સંબંધમાં આવતા લોકોનાં અજ્ઞાન અને ગરજનો લાભ લેવાથી અમને દૂર રાખ. આમેન.”

બિશપ કેન.

પાંચમું અઠવાડિયું, પાંચમો દિવસ.

“ઇસુએ સાંભોતને કહ્યું કે, બી મા, હવેથી તું માણસો પકડનાર થશે. હોડીઓને કાંઠે લાવ્યા પછી તેઓ બધું મૂકીને તેની પાછળ ચાલ્યા.....તે પછી તે ત્યાંથી નીકળ્યો, ને લેવી નામે એક દાણીને દાણીની ચોટી પર બેઠેલો જોઈને તેણે કહ્યું કે, મારી પાછળ ચાલ. તે સધળું મૂકીને ઉઠ્યો ને તેની પાછળ ગયો.” લુક ૫; ૧૦, ૧૧, ૨૭, ૨૮.

સૌ કોઈને ઇસુએ આ પ્રમાણે પોતાનું કામ મૂકી દેવાનું કહ્યું નહોતું. કેટલીક વાર ઇસુએ માણસોને પોતે જ્યાં હતા ત્યાંજ રહેવાનું કહ્યું હતું. પેલો ગાડરાનો ભૂત વળગેલો માણસ સાબો થયો, ત્યારે તે ઇસુના પ્રેરિતોના મંડળમાં સામેલ

થવા માગતો હતો, પણ ઇસુએ તેને કહ્યું કે, “ તારે ઘેર તારાં સગાંઓની પાસે જ” (માર્ક ૫; ૧૯). પણ કેટલાક પુરુષોને અને સ્ત્રીઓને કોઈ ખાસ કાર્ય માટે બોલાવી બહાર કઢવામાં આવે છે. તેમને શારીરિક સુખ, કૌટુંબિક જીવન અને સ્થિર વ્યવસાય આપવામાં આવતાં નથી. તેઓ ધર્મના પ્રચારક છે. તેઓએ ગરીબ, કંગાલ અને દુઃખી લોકોનાં દુઃખ દૂર કરવાને મહેનત કરવી જોઈએ. તેમને સેવાનાં કાર્યો કરવાનાં છે. તેઓને સત્યનું શોધન કરી બીજાને તે મહામુશ્કેલ માર્ગે લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે છે. તેઓ અસાધારણ લોક છે, અને ઇસુની માફક પોતાનો ભોગ આપતાં તે લોકો અચકાતા નથી. ઇસુના વિષે જે શબ્દો કહેવામાં આવ્યા હતા તે તેમને બરાબર લાગુ પડે છે : “ તેણે બીજાઓને બચાવ્યા પણ તે પોતાને બચાવી શકતો નથી ” (માર્ક ૧૫; ૩૧). ખ્રીસ્તી ચારિત્ર્ય આપણી પાસે આવું આવું કાર્ય માગે છે. આમાં જે આત્મસંયમની જરૂર છે તે ખુલ્લેખુલ્લો દેખાય છે. આવા આત્મભોગમાં ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ લક્ષ્યજ ટપી શકે છે. સત બનાઈ બરાબર કહે છે કે, “ જ્યારે વકાદાર સેવક પોતાના રાબતા ધા ઉપર પ્રેમથી જુએ છે, ત્યારે તે પોતાના ધાની બિલકુલ દરકાર કરતો નથી.”

પ્રાર્થના.

“ એા પ્રભુ, સર્વ બલાઈ અને ક્રોધાના પરમેશ્વર, અમે આપી કે સમજી શકીએ તેના કરતાં અધિક પ્રેમને તું યોગ્ય છે. અમે તને વિનંતી કરીએ છીએ કે, તું અમારાં હૃદયોને તારા માટે એવા પ્રેમથી ભરપૂર કર કે, તારી ઈચ્છા પ્રમાણે કોઈ પણ કાર્ય કરવાનું કે દુઃખ ભોગવવાનું અમને મુશ્કેલ લાગે નહિ; અને તારા પર આ પ્રમાણે પ્રેમ કરીને અમે અધિકાધિક તારા જેવા થતા જઈએ, અને આખરે જે લોકો તારા પર પ્રેમ કરે છે તેમને જે જીવનનો મુગટ આપવાનું તે વચન આપ્યું છે, તે અમે પામીએ, એવું કર. ઈસુ ખ્રીસ્ત અમારા પ્રમુદ્ધારા માગીએ છીએ. આમેન.”

વિદ્યાર્થીઓને માટે પ્રાર્થનાપુસ્તક.

પાંચમું અઠવારિયું, છંદા દિવસ.

નાઆમી પોતાની પુત્રવધુઓને છેલ્લી સલામ કરીને છૂટી પડે છે, અને મોઆબ તરફથી પોતાનું મુખ પોતાના ઘર તરફ ફેરવે છે, એ પરિચિત દૃશ્ય આજે યાદ કરો.

- “ તેઓ ફરીથી પોક મૂકીને રહી; આપણે પોતાની સાસુને ચુંગન કીધું; પણ રથ તેને વળગી રહી.

ત્યારે તેણે કહ્યું, તારી દેરાણી પોતાના લોકોની પાસે તથા પોતાના દેવતાની પાસે પાછી ગઇ છે; તું પણ તારી દેરાણીની પાછળ પાછી જ. ત્યારે રથે કહ્યું, તને મૂકીને તારી પાસેથી પાછી જવાની આજીજી મને ન

કર; કેમકે જ્યાં તું જાય છે ત્યાંજ હું જવાની; ને જ્યાં તું રહેશે ત્યાંજ હું રહેવાની; તારા લોક તે મારા લોક, ને તારો દેવ તે મારો દેવ થશે; જ્યાં તું મરશે ત્યાંજ હું મરીશ, ને ત્યાંજ હું દટાઇશ; જે મોત સિવાય ખીજું કંઈ મને તારાથી જીવી પાડે, તો યહોવાહ માંડે મોત આણે ને એથી પણ વધારે દુઃખ દે. જ્યારે તેણે જોયું કે, મારી સાથે આવવાનો તેનો દંઢ નિશ્ચય છે, ત્યારે તેણે તેને સમજાવવું મૂકી દીધું.” ૩૫ ૧; ૧૪-૧૮.

કૌટુંબિક સંબંધમાં જે ધણો આત્મસંયમ જોઈએ તેનો આ એક નમુનો છે. ગૃહમાં ખરા ખ્રીસ્તી થવામાં ધણો આત્મત્યાગ જોઈએ છે. પોતાના સ્વભાવને વશ રાખવો, આપણને ગમે તેવું લાગતું હોય તે છતાં યોગ્ય વર્તણૂક રાખવી, અને ચીઢાવાનાં ધણાં કારણ મળે તે છતાં આનંદ અને શાંતિ રાખવાં, વગેરે ધણી વાતોમાં આત્મસંયમની જરૂર પડે છે. કાર્લીઈલ જેવા મોટા માણસમાં આ સંયમની ખામી હતી. તેની સ્ત્રીના મરી ગયા પછી તે કહે છે કે, “મારા ઘરમાં ચાલતા એ બધા તોફાનમાં હું તેના પર પ્રેમ કરતો હતો એવી તેને ખાતરી આપવાને મને પાંચજ મિનિટ મળે તો કેવું સાડું!” પણ ધણીવાર તો કુટુંબમાં એથી મોટા આત્મસંયમની જરૂર પડે છે. જ્યારે ગરીબાઈ અને દારિદ્ર્યમાં કુટુંબ ડુબી જાય, ભારે માંદગી આવી પડે, જ્યારે બાળકોને અભ્યાસ કરાવવાને માટે પૈસા ન હોય, અથવા ઘરમાં કોઈ આડે રસ્તે જાય, ત્યારે જે સંયમ, ધીરજ, પ્રેમ, વગેરેની જરૂર પડે છે, તે સાધારણ રીતે એકદમ મેળવી શકાતાં નથી. જે પુરૂષો કે સ્ત્રીઓ આ પ્રકારનો સંયમ કરી પોતાનાં કુટુંબી જનોની સેવા કરે છે તેઓનાં નામ સ્વર્ગમાં લખાએલાં છે. ૩૫ પણ આવાં માણસોમાંની એક છે, અને તેજ પોતાના ઘરમાં જે ત્યાગ અને પ્રેમ બતાવ્યાં તેના ફળરૂપે તેને આપેલ થયો; “તે દાઉદના બાપ વિશાઈનો બાપ હતો.”

પ્રાર્થના.

“ઓ સ્વર્ગીય પિતા, આ ઘરનાં સર્વ માણસો પર તારો ધન્ય આત્મા ખુબ રેડ. અમારામાંના પ્રત્યેકને ભલાઈને અર્થે ઉપયોગમાં આવતું તારા હાથમાંનું એક હથિયાર બનાવ. અમારાં હૃદયોને પવિત્ર કર, અમારાં મન અને શરીર સખળ કર, અને અમને પરસ્પર પ્રેમથી ભરપૂર કર. કોઈ પ્રકારનો અહંકાર, સ્વગુમાન, ઈર્ષ્યા કે તકરાર અમારી વચ્ચે ઉત્પન્ન થવા દઈશ નહિ, અમને ઉત્કંઠિત, સાચા, શાણા અને સમન્ન બનાવ, અને એવું કર કે અમે અન્યને ગુસ્સે થવાનું કારણ ન આપીએ. તારી પવિત્ર શાંતિ આજે અને હમેશા અમારા પર રહેવા દે, એટલે અમારાં પરીક્ષણોમાં અમારું મન આનંદિત રહે. અમારા કામમાં અમે આનંદ પામીએ, અને અમે આખર સુધી વિશ્વાસુ રહીએ. ઇસુ ખ્રીસ્ત અમારા પ્રભુદ્વારા માગીએ છીએ. આમેન.”

ચર્ચ ગીદડ.

પાંચમું અઠવાડિયું, સાતમો દિવસ.

ખ્રીસ્તી જીવનમાં જે આત્મસંયમની રોજ જરૂર પડે છે તે આ જાનો છે : લોકપ્રિય પાપોની સામા થવું ; સારા કાર્ય પ્રત્યે વફાદાર રહેવાના વચન વિષે ઠસુ-પચુ રહેવું નહિ ; લોભવૃત્તિને તિલાંજલી આપવી ; અન્યાયનો ખેસો લેવો નહિ ; ઇશ્વર તરફથી પોતાને સોંપાયેલા ખાસ કાર્ય માટે સુખ, ધર, દેશ અને જરૂર પડે તો જીવનનો પણ ભોગ આપવો ; અને જો એ બધું આપવાની જરૂર ન હોય તો પોતાના ઘરમાં, પાડોસમાં અને રનેહીસબંધીઓમાં, યોગ્ય જીવન ગાળવા માટે, જે આત્મભોગની જરૂર પડે છે, તે ખુશીથી આપવો. આત્મસંયમનો આવો કાર્યક્રમ ઈસુએ બિંધડક અને તેને જરા પણ કમી કર્યો વગર માગ્યો હતો.

“એ વખતથી ઈસુ પોતાના શિષ્યોને જણાવવા લાગ્યો કે, હું યજ્ઞ-શાલેમ જાઉં, અને વડીલો, મુખ્ય યાજ્ઞકો તથા શાસ્ત્રીઓને હાથે ધરું વેઠું, અને માર્યો જાઉં, અને ત્રીજો દહાડે પાછો ઉઠું, એ જરૂરનું છે. ત્યારે પીતર તેને એક બાજુએ લઈ જઈને તેને ઠપકો આપવા લાગ્યો, અને કહ્યું કે, અરે પ્રભુ, એ તારાથી દૂર રહે ; એવું તને કદી થશે નહિ. પણ તેણે પાછા ફરીને પીતરને કહ્યું કે, અરે શેતાન, મારી પછવાડે જ ; તું મને ઠોકરડપ છે ; કેમકે દેવની વાતો પર નહિ, પણ માણસોની વાતો પર તું લક્ષ આપે છે. ત્યારે ઈસુએ પોતાના શિષ્યોને કહ્યું કે, જો કોઈ મારી પાછળ આવવા ચાહે, તો તેણે પોતાનો નકાર કરવો, અને પોતાનો વધસ્તંભ ઉંચકાને મારી પાછળ આવવું. કેમકે જે કોઈ પોતાનો જીવ બચાવવા ચાહે છે, તે તેને ખોશે ; પણ જે કોઈ મારે લીધે પોતાનો જીવ ખોશે, તે તેને બચાવશે.” માત્થી ૧૬ ; ૨૧-૨૫.

સંત ફ્રાન્સિસ ઝેવીઅર, જે પોતાના અનુભવ પરથી ખ્રીસ્તી આત્મભોગ કેટલી હદ સુધી જઈ શકે છે, તે સારી પેઢે જાણતો હતો, તેણે એક વખત આ છેલ્લી કલમ વિષે આ પ્રમાણે લખ્યું હતું કે :

“પ્રભુના આ વચનનો શબ્દાર્થ કરવો, તેમજ તેનો સાધારણ અર્થ સમજવો સહેલો છે, પણ જ્યારે જેખમ આવે છે અને ત્યાં જે જીવન વિષે તમે કંઈ નિશ્ચય કરવા ઈચ્છતા હો, તે ખાવાનો વખત આવી પહોંચે છે, અને તે વખતે ઈશ્વરને અર્થે તમે તમારું જીવન તેનામાં પામે તો માટે તે ખાવાને તૈયારી કરવા લાગો છો, અને તે તૈયારી માટે જુદી જુદી વસ્તુઓ તમારે જોવી પડે છે, ત્યારે ખીજું બધું, અને તેની સાથે આ વચન પણ અદૃશ્ય થતાં જાય છે. આ વખતે, તમે ગમે તેવા વિદ્વાન હો તોપણ, જો ઇશ્વર તમને પોતાની અનંત દયાથી જ્ઞાન આપે નહિ તો બધું વ્યર્થ છે.”

આપણે એ ખાતરીપૂર્વક માનવું જોઈએ કે, સંત ઝેવીઅર અહીં જે કહેવા માગે છે, તે જો આપણે સમજીએ નહિ, અને આપણા જીવનમાં કોઈ મોટો આત્મ-

સંયમ અને આત્મભોગ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો ન હોય, તો આપણે ઇસુના ખરા અનુયાયી નથી.

પ્રાર્થના.

“હે મારા પ્રભુ, મોટા પુરમાં પણ અડગ રહે એવા આધાર તરીકે અમે તારા વધસ્તંભને ધરી રાખીએ છીએ. જે સુવાર્તા અમને સંભળાવવામાં આવી છે, તે કંઈ દૂરની દુનિયાની અલૌકિક વાત નથી, એ તો આજ દુનિયાની વાત છે. આ દુઃખ-મય, હિંસામય અને પાયમાલ થએલી દુનિયા, જેને તું તારી મહાવેદના અને તારા લોહીના પરીનાથી તારવાને અવતર્યો છે, તેની વાત છે. આમેન.”

અંચ. રફોટ હોલાંડ.

અઠવાડિયાનું વિવેચન.

આત્મભોગ એ સાર્થક જીવનને માટે સાધનરૂપ છે, એવું આપણે કહી ગયા છીએ, તે ભલે સાચું હોય, પણ એ નિરંતર સાચું હોવાય, તે માટે આપણી દુનિયા કરતાં કોઇ વધારે સુંદર અને પ્રેમાળ દુનિયાની જરૂર છે. કેટલાક માણસો એવા છે કે, જેમની સાથે આપણું જીવન ભેળવી દેવું એ સહેલું છે, અને તેમનામાં આપણો આત્મા જોઈ નાખતાં, આપણને તે પાછા મળે છે, અને ત્યાર પછી તે વધારે મોટા અને મહિમાવાન થએલો માલમ પડે છે. અંથીજ પાઉલ કહે છે કે, “જે કોઇ પોતાની પત્ની પર પ્રેમ રાખે છે, તે પોતા પર પ્રેમ રાખે છે” (એફેસી. ૫; ૨૮). કેટલાંક કાંચે એવાં મોટાં છે કે, જેમાં બેઠાવાથી આપણું જીવન વધારે વિશાળ અને સંતોષકારક બને છે; પણ આયું હમેશાં બનતું નથી. આપણા જીવનમાં કેટલીક વાર આત્મભોગ અને સાર્થક જીવનનું સુંદર ઐક્ય બનતું નથી. પહેલાં તો આત્મભોગ કરતાં ઘણી મુશ્કેલી લાગે છે, અને આપણે આપણી પોતાની સાથે મોટું યુદ્ધ કરવું પડે છે.

કેટલાક લોકોની સેવા કરવી એ સહેલું કાર્ય છે. આ લોકો સેવાને યોગ્ય છે. તેઓની કૃતજ્ઞતા, સેવાનો ખુશીથી સ્વીકાર કરવાની તત્પરતા, સેવાનો ખરો લાભ લઈ સ્વતંત્ર થવાની ઈચ્છા. આ બધાં સેવાનાં તાત્કાલિક ફળ છે. પણ જે કોઈ ઇસુનો ભાવ ગ્રહણ કરીને જનસમાજની સેવા કરવા નીકળી પડે છે, તેને હમેશાં આવો અનુભવ થતો નથી. પણ ઉલટું પોતાની સેવાના ફળરૂપે તેને ઘણી વાર કૃતજ્ઞતાને બદલે કૃતવ્રતા, અને કોઈ કોઇ વાર તો તેથી પણ વધારે માઠા ફળ આપવાં પડે છે. કોઈ તકરારમાં સુલેહ કરાવવા માટે તે વચ્ચે પડે છે ત્યારે પેલા બન્ને વિરોધીપક્ષ એક થઈ તેની સામા થાય છે, અને તેના ઉપર ન કરવાનું કરે છે. કોઈ નિરાધાર બાળકને તે ઉછેરીને મોટું કરે છે, અને ભણાવેગળાં છે, પણ તેનું પરિણામ દૂધ પાઈને સાપ ઉછેરવા જેવું થાય છે. જન-સમાજની કોઈ સેવા કરવામાં તે પોતાનું સર્વસ્વ ખર્ચી નાખે છે, અને તેનું પરિણામ અપયશ સિવાય બીજું કંઈજ હોતું નથી; આયું આયું ઘણી વખત બને છે.

વળી આત્મભોગરૂપી સેવાથી જીવન ખરી રીતે વિશાળ બનવું જોઈએ, પણ તેને બદલે તે કેટલીક વાર સંકુચિત થાય છે. બીજને સહાય કરવાનું કામ પહેલાં તો આકર્ષક લાગે છે, પણ પછી વેઠ જેવું દેખાય છે. તેમજ દેશસેવા, જનસેવા કે ધર્મપ્રચારનું કાર્ય, એ બધાં વિચારમાં બહુ સારાં દેખાય છે ; પણ જ્યારે તે કરવા લાગીએ છીએ, ત્યારે તેમાં સખત મહેનત કરવી પડે છે. જ્યારે ફ્લોરેન્સ નાઈટિંગેલ કેટલીક સેવિકાઓ સાથે કીમિયાના યુદ્ધમાં ધાયલ થએલા સૈનિકાની સેવા કરવા નીકળી, ત્યારે તે બધી સેવિકાઓમાં આ સાહસને માટે ધણી ઉત્સાહ હતો. તે કામ તેમને માટે અને આખી સ્ત્રીજાતને માટે નવુંજ હતું, અને તેથી તેમાં મોહ પણ તેટલોજ હતો. ફ્લોરેન્સ નાઈટિંગેલને તેમાં કેટલાં જોખમ અને જવાબદારી હતાં તેનું કંઈક જ્ઞાન હતું. તેથી તેણે તેમને કહ્યું કે, “મારી જીવાન ખેનો, તમારામાં સૌથી જળરી બાઈઆને ગંદાં વસ્ત્ર ધોવાનું કામ કરવું પડશે.”

સેવાનો અર્થ સમજી ન શકે એવા લોકોની સેવા કરવી, અથવા સેવાનાં એકનાંએક, કંટાળો ઉપજાવે, એવાં કાર્યો કરવાં, એ મુશ્કેલ છે, એટલુંજ નહિ, પણ કેટલીક વાર આત્મભોગ પોતે આપણી આગળ એવા નિર્દય સ્વરૂપમાં આવી ઉભા રહે છે કે, તે જોઈને આપણે પાછા પડી જઈએ છીએ. બીજની સેવા કરતાં કેટલીક વાર આપણે આપણા જીવનની વડાલામાં વહાલી વસ્તુઓનો ભોગ આપવો પડે છે. એ વખતે તો પહેલાં કોઈ પણ પ્રકારની વિશાળતા આપણને પ્રાપ્ત થતી હોય, એવું દેખાતું નથી, પણ ઉલટા આપણને આપણા સારામાં સારા સખનો ભોગ આપી આપણું જીવન છેકજ રોક કરી દેવું પડે છે. એ વખતે બીજનો બચાવ કરતાં આપણે આપણો પોતાનો બચાવ કરી શકતા નથી. એજ પ્રમાણે ડેવિડ લિવિંગ્સ્ટને પોતાની સ્ત્રી જ્યારે તે જંગલના તાવથી મરણ પામી ત્યારે તેને દારી દીધી, અને ભગિન હૃદયે અને એકલો આફ્રિકાના મધ્યભાગમાં પ્રવેશ કરવાને નીકળ્યા, અને આખરે ત્યાં પોતાનો પ્રાણ આપ્યો. તેની ડાયરીમાં તે તેના દુઃખના ઉલ્લેખ આ પ્રમાણે લખે છે કે, “અરે મારી મેરી, મારી મેરી. તું અને હું કોલોમ્બિયમાં રખડી પડ્યાં ત્યારથી કોઈ શાંત ગૃહને માટે આપણે કેટલીવાર ઈચ્છા કરી છે !”

૨. માત્ર નિઃસ્વાર્થ સેવામાંજ કોઈ પણ જીવન મોટું અને સુખી થાય છે એવું સ્વીકાર્યો છતાં, મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત થતા આત્મસયમની બાબતનો આપણે આપણા સામાન્ય અનુભવની નજરે વિચાર કરવો જોઈએ. એક વાત તો નક્કી છે કે જ્યારે ઈસુ કહે છે કે, “જો કોઈ મારી પાછળ આવવા ચાહે તો તેણે પોતાનો નકાર કરવો, ને પોતાનો વધસ્તંભ ઉચ્છેદન મારી પાછળ ચાલવું” (માર્ક ૮ ; ૩૪), ત્યારે તે કંઈ ખાસ નવું કહેતો નથી. પ્રત્યેક કળા, વિજ્ઞાન, પરાક્રમ કે સાહસ પણ એમજ કહે છે. પાઉલે ઓક લોકોનાં મહાયુદ્ધ જ્ઞેયાં હતાં, અને એ મહા લોકો પોતાનાં શરીર કેળવવા, અને સશક્ત કરવા માટે કેવી કેવી જાતની કસરતો કરતા હતા અને કેવું અહમય પાળતા હતા એ તેણે જ્ઞેયું હતું. હવે તેમનો આવો આત્મસયમ જોઈને તેના મનમાં સ્વાભાવિક રીતે એમ થયું કે, જો લોકો માત્ર શરીરના બળને

સર્વસ્વ ગણીને તેને માટે આટલો મોટો ભોગ આપે છે, તો પછી જે લોક આત્માનું કલ્યાણ ઇચ્છે છે, તેમણે તે પામવાને માટે શું ન કર્યું જોઈએ. “તેઓ તે વિનાશી મુગટ મેળવવા સાડ એમ [કરે] છે; પણ આપણે તો અવિનાશ [મુગટ મેળવવા] સાડ” (૧ કોરી. ૯; ૨૫).

હવે નટ લોકો કેવો આત્મસંયમ કરે છે તેનો વિચાર કરો. બાળકોને તે તે લોકો માત્ર હોશિયાર અને ચાલાક લાગે છે; પણ પુખ્ત ઉમ્મરનાં માણસે સારી રીતે જાણે છે કે, તેઓ જે ખેલ કરી બતાવે છે, તે માટે તેમને પહેલાં ખુબ મહેનત લેવી પડે છે, અને આત્મસંયમ પણ કરવો પડે છે. નવી નવી કસરત શીખવાને તેમને તેમનો જીવ જોખમમાં નાખવો પડે છે, અને તે ધધાથી થાક જઈને કે કંટાળી જઈને તેઓ તેનું મૂકી દેતા નથી. “તેઓ તો વિનાશી મુગટ મેળવવા સાડ એમ [કરે] છે.”

ગવૈયાઓનો વિચાર કરો. એ લોકો એ કળા પામવા માટે કેટલી બધું મહેનત કરે છે, રાત્રે ક્યાં ક્યાં સુધી ઉઝગરાઓ કરીને પોતાના હાથ અને કંઈક ફેળવે છે, ઉસ્તાદો પાસેથી કેટલો ખર્ચ કરીને તાલીમ લે છે એ લોકો પોતાનાં ધુનમાં હોય ત્યારે તેમને ખાવાની કે સવાની પરવા રહેતી નથી; અને તેમાંનું કેટલાકને તો પૈસાની પણ પરવા રહેતી નથી. આત્મસંયમ અને આત્મભોગ એ લોકોમાં પણ જોવામાં આવે છે.

નવીન દેશની શોધખોળ કરવા નીકળનારાઓનો વિચાર કરો. ખીચરી ઉત્તર ધ્રુવનો શોધક થાય, માટે તેણે ઉત્તરની કેટલી કટકટની ઠંડી વેડી, ઘરનું સુખોનું દેશવટો દીધો, અને કેટલી લાંબી મુદત સુધી આત્મભોગ આલુ રાખ્યા વળી દક્ષિણ ધ્રુવથી ઘર બાળી પાછા વળતાં સ્કોટ મરવા પડ્યા હોય, અને તેનું ટાંઢે ઠુંઢાવાઈ ગયેલા મિત્રો તેની આજીવનજીવિત હતા તે વખતે તેણે જે લખ્યું છે તેમાં કેટલો બધો આત્મભોગ જણાય છે : “અમે જોખમમાં માથે લીધાં; અમે જાણત હતા કે અમે જોખમો વહોરીએ છીએ, તેથી અમે કંઈ બળદાટ કરતા નથી, પણ પ્રભુની મરજીને આધીન થઈએ છીએ, અને આખર સુધી અમારાથી બનતું કરવાનું અમારું નિશ્ચય છે. અમે જીવતા રહ્યા હોય તો મારા સોબતીઆના અડગપણા સહનતા અને હિમ્મત વિષે હું એવી વાત કરત કે જેથી દરેક અંગ્રેજનું હૃદય ઉશ્કેરાત.”

વ્યાપારીઓનો વિચાર કરો. એ લોકો પોતાના વ્યાપારાર્થે રાતદિવસ મહેનત કર્યા કરે છે, અને તેમાં ખાવાપીવાની પણ કાળજી રાખતા નથી. એ લોકો પૈસા કમાવા માટે ઠંડી કે ગરમી પણ જોતા નથી, અને અનેક મુશ્કેલીઓ વેડી અને પોતાના પ્રાણને પણ જોખમમાં નાખીને તેઓ દેશપરદેશ જાય છે. મિશનરીઓ પોતાના દેશ, કુટુંબ, સગવડ અને વહાલી તથા ઘણાં તકોનો ત્યાગ કરી અપ્રસિદ્ધ અને અનાકર્ષક જગ્યાઓમાં જાય છે; ધણી વાર તો તેઓ એવા લોકોમાં જાય છે કે, જેઓ પર પ્રભુની કૃપા આપણા પર હોય તોજ, આપણને પ્રેમ થાય લિવિંગ્સ્ટન જેવો કોઇ માણસ ધર્મના પ્રચારાર્થે આફ્રિકાના મધ્ય ભાગમાં જાય તે

તેની સ્તુતિ આખી દુનિયામાં થાય છે, પણ કેટલાં જાણીતાં માણસોએ વ્યાપારાર્થે તેવાંજ સાહસો ખેડેલાં છે, અને આજે તેમનું નામ પણ કોઈ જાણતું નથી. લિવિંગ્સ્ટન પોતે કહે છે કે, “જ્યાં ગુલામોનો વ્યાપાર વ્યાપારીને લઈ જાય છે, ત્યાં શું ખ્રીસ્તનો પ્રેમ પ્રચારકને લઈ નહિ જાય ?”

હવે સૈનિકોનો વિચાર કરો. છેલ્લા મહાન યુદ્ધમાં નહિ નહિનો એક કરોડ માણસોએ પોતાનો પ્રાણ આપ્યો હતો, ખર્ચ કરોડ માણસો ધાયલ થયા હશે ; એવું ભાર્યેજ કોઈ કુટુંબ હતો કે જેમાં કોઈનેકોઈ માર્યું ગયું કે ધાયલ થયું નહિ હોય. પાંચસાત કરોડ માણસો લડાઈમાં જોડાયા હતા, અને તેને અંગે તેમણે આપણી કદવનામાં પણ ન આવી શકે એવા દુઃખ, મુશ્કેલી, જોખમ, ભૂખ, તરસ, ઉન્નગરા, થાક, સગાંસગાંધીનો વિયોગ, વગેરે વેઠ્યાં હતાં, અને આ જાણીતા માણસોની પાછળ તેમની આખી પ્રજાએ, એટલે અસખ્ય માણસો જુદી જુદી જગતોના ભાગ આપી તેમને લડાઈનાં સાધન પૂરાં પાડવામાં રોકાયાં હતાં, અને આ જાણીતા માત્ર “ વિનાશી મુગટ ” પામવા માટે કરવામાં આવ્યું હતું.

જો કોઈ સેવાને અર્થે આત્મસંયમ કરવા કે આત્મભોગ આપવા ઈચ્છતો ન હોય, તેણે આ જાણના વિચાર કરવો જોઈએ કે, આત્મસંયમ અને આત્મભોગ વિના પૃથ્વીની કોઈ પણ હાથ કરવા જેવી વસ્તુ પ્રાપ્ત થતી નથી, અને જો પૃથ્વીની વસ્તુ એ વિના પ્રાપ્ત ન થાય તો પછી આત્મિક વસ્તુ તો કયાંથીજ થાય !

“તેઓ તો વિનાશી મુગટ મેળવવા સારું એમ [કરે] છે” (૧ કોરીં. ૯ ; ૨૫).

૩. આત્મસંયમના સંબંધમાં આવો કંઈક વિચાર કરવાથી તેનું ખરું સ્વરૂપ સમજાય છે. એ કંઈ આપણને ગમે નહિ કે યોગ્ય ન લાગે એવી અભાવશૂન્યક વસ્તુ નથી. એક રીતે જોતાં તો આત્મભોગ જેવું કંઈ છેજ નહિ, કારણ કે એ તો અમુક વસ્તુ આપણને જોઈએ છે તેની માત્ર જરૂરની કિમ્મત છે.

નીતિની જાણી વાતમાં આ સત્ય જરાજર હેખાય છે. આપણે કોઈને અયોગ્ય રીતે પ્રેમ નહિ કરવાનું કહીએ છીએ, ત્યારે આપણે તેને મોજમઝા દાડી દેવાનું કહેતા હોઈએ, એમ લાગે છે. એ વખતે તેની અમુક ઈચ્છાને દાબી દેવાની વાત આગળ આવે છે. પવિત્રતા એ અમુક ઈચ્છાના ત્યાગ કરવામાં રહેલી હેખાય છે. જો આપણે શિખામાળ આપતા હોઈએ તેના મનમાં મોજમઝા એ અમુક વસ્તુ છે, અને તે તેને આકર્ષે છે, અને પવિત્રતા એ તે વસ્તુને દૂર કરનારા અભાવશૂન્યક નિયમ તરીકે દેખાય છે. આ સ્થિતિમાં તે પેલી આકર્ષક અને મોહ ઉત્પન્ન કરનારી વસ્તુ સ્વીકારે એ સ્વાભાવિક છે.

પણ જો આત્મસંયમમાં આવી પવિત્રતાની અગત્ય હોય છે, તેનો આધાર આ પાયારૂપ વાત પર રહેલો છે, કે આ પૃથ્વી પર જો સુંદરનાં સુંદર મિલકત છે તે ખ્રીસ્તી કુટુંબ, ખ્રીસ્તી શૃંગ છે. જો એ પ્રાપ્ત થાય છે તેજ ખરેખર ધનવાન અને સુખી છે ; અને જો તે પ્રાપ્ત થયું નથી, અથવા થયું હોય અને તે ગુમાવી દે છે તે

ખરેખર ઝરીબ અને દુઃખી છે ; પણ આ અમૃત્ય વસ્તુ સહેજે હાથમાં આવતી નથી. એ તો જે તેને માટે તેનું મૃત્ય આપવા તૈયાર છે તેનેજ પ્રાપ્ત થાય છે, અને આ મૃત્ય એ પવિત્રતા પામવાના અંગમાં રહ્યું છે.

આ કારણથી આત્મસંયમવાળી પવિત્રતા પ્રાપ્ત કરવાની કુશળ એ માત્ર અમુક અમુક બાબત નહિ કરવી એવું નથી. પેલા માણસને અયોગ્ય રીતે પ્રેમ નહિ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું, તેના અર્થ આવો થઈ શકે છે : “ ભાઈ, જે સ્ત્રીને તું પરણવાનો છે તે સ્ત્રી તારે માટે ઇશ્વરે ક્યાંક સરજી રાખી છે. એ સ્ત્રીનો ભેટો તને દૈવધ્યાને યોગ્ય વખતે થશે, અને તમે બન્ને પરણીને એક થશો. એ વખતે તમારા બન્નેમાં જેટલી પવિત્રતા હશે તેટલોજ તમારો પરસ્પર પ્રેમ ઉડેલો થશે, અને આ રીતે તારૂં કુટુંબ દુનિયામાં નમુનારૂપ થશે. પણ જો તું અત્યારે અવળે માર્ગે જઈશ તો તેનું પરિણામ તારા મન પર ઘણું ખરાબ થશે, અને તારૂં ગૃહજીવન તેના મૂળમાંથીજ ખરાબ રહેશે. કાં તો એ પાપ તારી પાસે બીજા પાપ કરાવશે, અને તારૂં જીવન એમ કરતાં કરતાં છેક ખરાબ થઈ જશે, નહિ તો તારા ગૃહજીવનમાં તું જોઈએ તેટલી પવિત્રતા લઈને આવ્યા નથી એ વાતથી તારા મનમાં હમેશાં દુઃખ રહેશે ” હવે જે માણસો આવા ગૃહજીવનને માટે, અથવા તેથી વિરોધ ઈશ્વરની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવા માટે પવિત્ર રહે છે, તેમને માટે પવિત્રતા એ માત્ર અમુક રીતે નહિ વર્તવું એમ નથી. તેમને તો એ નયો લાભજ છે. પેલું અયોગ્ય વર્તન એ તેમને માટે ખોટનો વ્યાપાર હતો. આથી આત્મસંયમના સંબંધમાં જે ઉડામાં ઉડું સત્ય છે તે એ છે કે, માણસોને કોઈ ઉંચા, ઘણા ઉંચા, આદર્શ છે, અને તે પામવા માટે તેમને આત્મસંયમરૂપી મૃત્ય આપવું પડે છે. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે આત્મસંયમ એ અમુક બાબતમાં પોતાપર દાબ રાખવો, માત્ર એટલુંજ નથી, પણ આદર્શપ્રાપ્તિનું મૃત્ય છે.

આ આદર્શપ્રાપ્તિની વાત આપણા જીવન સાથે એવી જોડાઈલી છે કે તે કોઈ પણ રીતે દૂર કરી શકાતી નથી. હવે કોઈ એમ કહે કે, મારે તો આત્મસંયમ જોઈતો નથી, પણ મારે તો વિષયસખ ભોગવવું છે ; મારે તમારા ઉંચા આદર્શો જોઈતા નથી, મારે તો જે મજા આવી તે લેવી છે. આવો માણસ શું આત્મત્યાગ કરવાથી છુટો થયા છે? ના; ખરી વાત તો એ છે કે, તેણે તો સૌથી મોટો અને ભયંકર આત્મત્યાગ આદર્યો છે. તેમ ખીરતી જીવન અને ગૃહનો ત્યાગ કર્યો છે, અને આ ત્યાગથી વધારે મોટો બીજો કયા હોઈ શકે? આપણે જો પાપમય જીવનના ત્યાગ નહિ કરીએ તો આપણે પુણ્યમય જીવનનો ત્યાગ કરવો પડશે ; આબરૂ, મરતાંબા અને વિશેષમાં શાંતિ અને અંતઃકરણનો આરામ ખોવાં પડશે. આપણે આપણા કોઈ સ્વભાવનો ત્યાગ નહિ કરીએ તો આપણને આપણા મિત્રોનો ત્યાગ કરવો પડશે. જો આપણે ભુંડા વિચાર અને આચાર તજીશું નહિ, તો આપણે ઇશ્વરનો ત્યાગ કરવો પડશે. દુકામાં, જો આપણે ભલાઈને અર્થે ભુંડાઈને ત્યાગ નહિ કરીશું, તો આપણને ભુંડાઈને અર્થે ભલાઈનો ત્યાગ કરવો પડશે. જ્યાં કંઈ પણ કામ કર-

વાની ઈચ્છા હોય છે ત્યાં કંઈક તો ત્યાગવાનું હોય છેજ. આત્મભોગ તો જરૂરનોજ છે. એ કંઈ માત્ર નિષેધ કે બંધી નથી, કે જેને જોઈને આપણે ભયથી દૂર રહેવું પડે. એ તો આપણે પસંદ કરેલા આપણા આદર્શ અને લક્ષ્યને માટે આપવામાં આવતું મુલ્ય છે. તેના ઉંચામાં ઉંચા સ્વરૂપમાં તે એવું છે કે, અતિ થોડું અને ક્ષુદ્ર મૂલ્ય આપીને આપણે ઉંચામાં ઉંચી અને મોટામાં મોટી વસ્તુ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ.

૪. આટલા માટે, માણસોમાં જે તકાવત છે તે તેમના આત્મસંયમના અનુભવના મંબંધમાં નથી. એનો અનુભવ તો જ્ઞાને એક નહિ તો બીજી રીતે થાય છે. તેમની વચ્ચે જે તકાવત છે, તે તેમના જે હેતુને માટે તેઓ આત્મસંયમ કરે છે, તેના સંબંધમાં છે. કેટલાક લોકો પોતાના જીવનમાં મુખ્ય વસ્તુ તરીકે પોતાનું વ્યક્તિગત સુખ સમજે છે, અને તે નાના દેવ આગળ બીજા સર્વનો ભોગ આપે છે. આવા માણસને પોતાનું જીવન આખી સૃષ્ટિના મધ્યબિંદુરૂપ હોય છે, અને સર્વ કંઈ તેની આસપાસ ફરતા અને તેની મર્યાદામાં રહેતા પરીધરૂપ છે. કૌટુંબીક જીવન, મૈત્રીઆ, આગળાણ, સામાજિક વ્યવસ્થા, રાજકીય બંધારણ, સંસ્કૃતિ, વગેરે સર્વે પોતાનાં સુખનાં સાધન છે, એમ તે માને છે. તેજોત તે પોતાના દાસ કરવા માગે છે. યુસફ પોતાના સ્વપ્નમાં જીતે છે કે, સૂર્ય, ચંદ્ર અને અગ્નિઆર તારા તેની આગળ નમ્યા, તેમ તે લોકો સમજે છે કે સર્વ કંઈ પોતાના લાભને અર્થે પેદા થયેલું છે. હવે આવા માણસના જીવનમાં શું આત્મભોગ નથી? ખરે જોતાં આત્મિક દષ્ટિવાળા માણસને તો આવો આત્મભોગ બીજા સર્વ આત્મભોગ કરતાં વિશેષ મોટો લાગે છે.

આવા માણસનો પહેલો આત્મભોગ તો એ છે કે, જે ઉદાર દષ્ટિ વડે ઈશ્વરની સૃષ્ટિ સુંદર અને સારી દેખાય છે, તેના તે ભોગ આપે છે. આફ્રિકાના પ્રખ્યાત મિશનરી મોફ્ટ માત્રી ૬; ૨૩ નું આ પ્રમાણે લાખાંતર કરે છે : “જો તમારી આંખ ઉદાર હશે, તો તમારું આખું શરીર પ્રકાશિત થશે, પણ જો તમારી આંખ સ્વાર્થો હશે, તો તમારું આખું શરીર અંધકારમય થશે” માણસજાત ઉપર પ્રેમથી અને ઉદારતાથી જુઓ, અને સર્વ કંઈ આનંદમય લાગશે; તેના ઉપર અપ્રેમ અને લોભની દષ્ટિથી જુઓ, તો, સ્વાર્થ બાંધનાર હોખ્ર નામનો એક તત્ત્વચિંતક કહે છે તેજ પ્રમાણે જીવન “એકાંત, અધમ, કંટાળવાળો, પશુવત, અલ્પ લાગશે” વર્ણવર્થ નામનો મહાકવિ એક જગાએ કહે છે કે, આલ્પસ પર્વતનું માંડે પહોળું દરોન ખરાબ નીવડયું હતું, કારણકે સાંડે ખાણું નહિ મળવાથી તે વખતે હું ચીડાઈ ગયો હતો. એવીજ રીતે જ્યારે આપણા સ્વહિતને વિચાર આપણા મનમાં મુખ્ય સ્થાન લે છે, અને આપણા સર્વ વિચાર લાગણી વગેરેને પોતાને આધીન કરે છે, ત્યારે આપણે અંધ થઈ જઈએ છીએ, અને સૃષ્ટિનું બધું સૌંદર્ય આપણી આગળ હાજર થયું હોય તો પણ આપણે તે જોઈ શકતા નથી. પૃથ્વી ઉપર જે કંઈ પ્રેમમય, સહાયકારી, કે પ્રેરક વસ્તુ જોવાની છે, તે સ્વાર્થથી અંધ થઈ ગઈ ન હોય, એવી આંખજ જોઈ શકે છે. જેની આંખમાં કમળો હોય તે પીળુંજ દેખે.

વળી સ્વાર્થી માણસ મિત્રતાનો ભોગ આપે છે. આપણા મિત્રો આપણને સ્વાર્થી છુટા કરનારા છે, એ લોકો આપણને આપણા મર્યાદિત જીવનની બહાર લઈ જાય છે. આપણે પોતે ન જાણતા હોઈએ, એવી આપણી શક્તિઓ તેઓ જોઈ શકે છે; આપણે આશા છાંડી દીધેલી હોય છે, ત્યારે તેઓ આપણને સહાય કરે છે. તેઓ આપણને પોતાના સમાગમ આપી તાબા અને સશક્ત કરે છે; અને આપણામાં જે કંઈ ઉત્તમ વસ્તુ કે ગુણ હોય તેને તે બહાર લાવે છે, અને સંપૂર્ણ કરે છે. એમસન નામે એક મોટો લેખક કહે છે કે, “જે હું મારી મેળે એકલો કરી શકતો નથી તે હું બીજાના દ્વારા કરી શકું છું; જે હું પોતાને પહેલાં કહી ન શકું તે હું મારા મિત્રને કહી શકું છું.” પણ મિત્રતા પરસ્પર છે. માત્ર મિત્રતાના ભાવનાગ્રોજ મિત્રો રાખી શકે છે. સ્વાર્થી માણસને આવી રીતે દુનિયાના સાથી વધારે પ્રેરક સંબંધનો ભોગ આપવો પડે છે.

વળી સ્વાર્થી માણસને બીજાને સહાય કરવાથી પ્રાપ્ત થતો મોટો સંતોષ ત્યાગવો પડે છે. કોઈ એક છુટા પડેલા ખડક પર આવેલી દીવાદાંડીના સાચવનારને કોઈ જોવા જનારે પૂછ્યું કે, “તમને અહીં એકાંત જેવું નથી લાગતું?” આના જવાબ પેલાએ એકદમ આપ્યો કે, “જ્યારથી પહેલાં એક માણસના જીવનો બચાવ મેં કર્યો ત્યારથી મને અહીં એકાંત જેવું લાગતું નથી.” બીજાને ઉપયોગી થવું, બીજાનું દુઃખ અને પાપમાર્ગ મુક્ત કરવાં, જે સત્ય આલેખકગ્રાન્ડ્યાના સંત કલેમેન્ટે ઘણા લાંબા કાળ પહેલાં આ શબ્દોમાં જાહેર કર્યું છે કે, “માણસોના પ્રેમી ઈશ્વર સર્વકાળે માણસોની મુક્તિ માટે પોતે માણસપણું સ્વીકારે છે” તેના પોતાના જીવનમાં અનુભવ કરના—એ બધું જીવનનો ઉડામો ઉડામો અને સ્થાયીમાં સ્થાયી આનંદ છે. જનરલ ક્રુઝે આડે માર્ગે ગએલા એકજ માણસના ઉદ્ધાર માટે લંડન શહેરના મલિનમાં મલિન ભાંગોમા અઠવાડિયાનાં અઠવાડિયાં અથાગ પ્રયત્નમાં ગાળ્યા હતાં. જ્યારે એ વંડલ માણસનું હૃદય પીગળ્યું ત્યારે એ બાંલી ઉડ્યા કે, “માયાળુપણું અને પ્રેમ, માયાળુપણું અને પ્રેમ! હવે મને ખાતરી થઈ છે કે, ઈશ્વર છેજ.” તારક અને ઉદ્ધારક માણસોના આવા અનુભવમાં જે સંતોષ અને આનંદ રહેલાં છે, તે સ્વાર્થી માણસોથી સમજી શકાય તેમ નથી.

સ્વાર્થી માણસને માણસોના સહકારથી અને સમાગમથી જે આનંદ મળે છે, તેના ત્યાગ કરવો પડે છે. જ્યાં કોઈ સ્વાર્થી “મારું, મારું” કરે છે, ત્યાં જીવનનો ખરો અર્થ સમજતો નથી, પણ જ્યાં મૈત્રીની કે પ્રેમની લાગણીથી “અમારું” કે “આપણું” કહેવાય છે, ત્યાં તે સમજાય છે. આપણા મિત્રો, આપણું કુટુંબ, આપણી મંડળી, આપણી પાઠશાળા, આપણો દેશ, વગેરે ‘સ્વ’નો નાશ કરનારા માણસને સંતોષ પ્રાપ્ત થાય છે, અને આત્મા મોટો થાય છે. રોબિન્સન ક્રુસો જવો કોઈ માણસ માણસજાતથી તદ્દન વેગળો થાય, તો તે ખરો માણસ રહેતો નથી, પણ જ્યારે તે સામાજિક વિચારો, લાગણીઓ અને ભાવનાઓને પાછી સ્વીકારે છે, ત્યારેજ તેનું ખરું મનુષ્યજીવન થાય છે. પણ

સ્વાર્થી માણસે આ બધી વાતોનો ત્યાગ કરેલો છે. તે આત્મિક એકાંતમાં રહે છે, અને તેણે પોતાની આજીવન જીવન દેશના મહાન કોટના કરતાં મોટા કોટો આણી લીધેલા છે. તેણે માણસજાતને ત્યાગી છે, અને પોતાના આત્માનાં દ્વાર તેણે બંધ કરી દીધાં છે.

માણસજાતની પરમ આશા, જે પૃથ્વી પર દેવના રાજ્યનું આગમન છે, તે માનવામાં અને તેને માટે કામ કરવામાં જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, તેનો સ્વાર્થી માણસે ત્યાગ કર્યો છે. મુશ્કેલીના કાળમાં માણસજાતની ઉન્નતિ વિષે આપણને શંકા ઉત્પન્ન થાય છે. ગયું મહાન યુદ્ધ ચાલતું હતું ત્યારે આપણે આશા રાખતા હતા કે તેથી પૃથ્વીનાં સુધારો થશે. પણ એ યુદ્ધ પૂરું થયા પછી પૃથ્વીની સ્થિતિ આગળના કરતાં પણ કદાચિત વિરોધ બગડી હશે. સત્તરમા સદ્કામાં જ્યારે લંડન શહેરનાં મોટા ભાગ બળી ગયા ત્યારે લોકો આશા રાખતા હતા કે આગળ હતું તે કરતાં વધારે સાફ શહેર બંધાશે. મોટા મોટા અગ્નિની-અરોઅ ભેગા થઈને યાજના આપી કરી. સેન્ટ પૉલનું મોટું દેવળ નવા લંડનની વચ્ચેવચ્ચે રાખવાનું હતું. સાચું તેમ કરવાના નિશ્ચય કર્યો. પણ જ્યારે કામ કરવાનો વખત આવ્યો ત્યારે અટલાં બધાં માણસોએ પોતાનાં મકાન આગળ હતાં ત્યાંનિત્યાંજ બાંધવાનો આગ્રહ કર્યો કે એ યાજના આપી ઝાડી દેવી પડી; અને લંડન શહેર પહેલાંના જેવું જ ફરી બંધાયું. તેવી જ રીતે લડાઈ પછીની દુનિયા તેના જીવના પાયા પર આપણે બાંધવી પડે છે, અને તેને પરિણામે સર્વ ઠેકાણે નિરાશા વ્યાપી રહી છે. મનુષ્યજીવન એક પહાડ પરથી પડતા પાણીના ઝરણ જેવું છે. એ કુદતું પહાડાતું પણ સ્થિર થઈ બેસવાની ઈચ્છા કરતું હોય એમ દેખાતું આવે છે, પણ જ્યારે તે પહાડ પરથી નીચે આવે છે, અને અહીંતહીં ભેગા થઈ જાય પાણીમાં મળે છે, કે તરતજ પાછું આગળ ધસે છે, અને આગળની માફકજ અથવા તેથી પણ વધારે જલમાં ધસતું, કુદતું, પહાડા મારતું આગળ જાય છે. આપણે પણ તેમજ કરીએ છીએ, અને યુદ્ધના કાળમાં આવ્યા છીએ, પણ ખરી શાંતિનો અનુભવ કરી શકતા નથી.

હવે સ્વાર્થી માણસ આ બધા ઉપર તોછડાઈથી જુએ છે. એ એના વિચારને અનુકૂળ છે. જેમ કોઈ ચાર કે છટારો, કોઈ ઠેકાણે મોટી આગ લાગી હોય ત્યાં તે પાતં થું મેળવી શકશે, તેનોજ વિચાર કરે છે; તેમ સ્વાર્થી માણસ ઘેડી અને ધમ-પહાડ કરતી દુનિયામાં જ્યાં સુધી કંઈ લઈ શકાય છે ત્યાં સુધી પોતાથી બંને નેટું લઈ લેવાના પ્રયત્ન કરે છે. માણસજાત ધીમે ધીમે આગળ ગતિ કરે છે, તે તે જોઈ શકતો નથી. જગતની દેખીતી વેરણખેરણ સ્થિતિમાંથી પણ એક વધારે સારી દુનિયા ઉભી થવાની છે, એવી સહેજ પણ આશા તેના મનમાં રહેતી નથી. ચિર્મંથાહે પોતાના ભત્રીજાને આવાજ કોઈ મોટા તોફાનના વખતમાં ફાંટી હતું કે, “થું તું તારે પોતાને સાફ મહત્તા શોધે છે? શોધીશ મા” (ચિર્મં. ૪૫; ૫). પણ આવા માણસને કોઈ આવું કહેતું સંભળાતું નથી. ઈશ્વરની કૃપા અને મનુષ્યપ્રયત્નથી આ દુનિયા

મનુષ્યજાતને મટિ આગળ કદી ન થઈ હોય એવી સારી થઈ શકે છે, એવો વિશ્વાસ તેને રહેતો નથી. તેને જગતની દરકાર કે કાળજી નથી, અને તેને માટે તેને કશી આશા પણ નથી. તે બીજા માણસની ત્રિપત્તિનો લાભ લેવા માગે છે. પોતાનાં અંદરનાં પાપ અને બહારનાં દુઃખ સાથે માણસ જે મહાયુદ્ધ કરી રહેલો છે, તેમાંથી તે બીકનો માર્યો નાસી જાય છે.

છેલ્લું, સ્વાર્થી માણસે ઈશ્વર સાથેનો સમાગમ તણ દીધો છે. સ્વાર્થ આંધળો છે, અને તે કદી પણ ઈશ્વર પાસે જવાનો માર્ગ જોઈ શકતો નથી. માણસો ઉપર પ્રેમ રાખવાથીજ આપણે ઈશ્વર ઉપર પ્રેમ રાખનારા થઈ શકીએ છીએ. બધા ખરા સાધુસંતોની વાતો આ સત્યના દૃષ્ટાંતરૂપ છે. ઘણા માણસો એકાંતમાં જઈ ઈશ્વરની સાથે સમાગમ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે; પણ ઈશ્વર સાથે ખરો સમાગમ હમેશાં એ રીતે પ્રાપ્ત થતો નથી [મહા કવિ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરના પિતા, જે મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ ટાગોરના નામથી ઓળખાય છે, તે કેટલાંક વર્ષ સુધી બ્રહ્મ-સમાજમાં કામ કરીને સંસાર તેમજ તે સમાજથી કંટાળ્યા હતા, તેથી તેણે હિમાલય ઉપર જઈને હમેશાં માટે ત્યાં રહેવાનો વિચાર કર્યો હતો. ત્યાં ગયા પછી બે ત્રણ વર્ષ સુધી ધ્યાન અને ચિંતનમાં પોતાનો વખત ગાળ્યા પછી ઈશ્વર પાસેથી તેની પાસે એવો આદેશ આવ્યો કે, તારે નીચે જવું અને લોકોની સેવા કરવી. આ ઈશ્વરની આજ્ઞા સાંભળી તે ૧૮૫૮માં નીચે આવ્યો, અને કલકત્તામાં જઈને પોતાની બ્રહ્મસમાજ જેવાં તેને માલમ પડ્યું કે તેમાં કેશવ ચંદ્રસેન નામે એક પ્રતાપી યુવક દાખલ થયેલો છે. આ યુવકની સાથે તેણે બીજાં દસેક વરસ કામ કર્યું. અને તે દરમિયાન આખા દેશમાં બ્રહ્મસમાજનું કામ જાગીતું થયું, અને ત્યાર પછી બીજાં વીસેક વરસ સુધી કેશવ ચંદ્રસેને કામ કરી આખા હિન્દુસ્તાનમાં ધાર્મિક અને બીજી જાગૃતિ આણી, અને બ્રહ્મસમાજને હાલના જમાનાની એક મોટામાં મોટી ધાર્મિક સંસ્થા બનાવી. વળી દેવેન્દ્રનાથ ટાગોર અને કેશવ ચંદ્રસેન એ બેમાં કેશવ ચંદ્રસેનની ભક્તિ વધારે ઉંડી હતી, અને એનું કારણ એ હતું કે તેનામાં માણસજાતને માટે પ્રેમ વધિક હતો.]

મુસાએ મિસર દેશમાંના ઇસ્રાએલી લોકોને માટે પોતાનું કાર્ય કોંઠાયુક્ત દયાથી શરૂ કર્યું, અને બળતા ઝાડવામાં ઈશ્વરનું દર્શન કરીને તે કાર્યને માટે યોગ્યતા મેળવી. એવીજ રીતે એલીયાહે આહાબ રાજાના જીવનની સામે પોતાનો કોપ બતાવી પોતાનું કામ શરૂ કર્યું, પરંતુ “એક કોમળ ઝીંગો સાદ” સાંભળ્યા પછીજ તે પોતાનું કામ પૂર્ણ કરી શક્યો. તેવીજ રીતે ડાન્ટે નામના ઈટાલીના મહા કવિએ ઇટાલીને એકત્ર કરવાની ઉચ્ચ ભાવનાથી પોતાનું કાર્ય શરૂ કર્યું, અને ઈશ્વરના મહાન શ્વેત રાજ્યાસનની આગળ તેની માથુક બીઆટ્રિસની સાથે ઉભા રહીને તે પૂરું કર્યું. તેવીજ રીતે ઈશ્વરના અનેક નમ્ર સેવકોએ જોયું છે અને જણ્યું છે કે ઈશ્વર પ્રેમ છે, અને જ્યાં પ્રેમ છે, ત્યાં ઈશ્વર છે.

સ્વાર્થી જીવનમાં ‘સ્વ’નો ભોગ આપવો પડતો નથી છું? જે આત્મિક દૃષ્ટિ જીવનને તેનું ખરૂં મૂલ્ય અને સૌંદર્ય આપે છે તે, અને જે મૈત્રીનો ભાવ મિત્રો લાવી શકે છે, તે સ્વાર્થી માણસને તજ દેવાં પડે છે. માણસોનો ઉદ્ધાર કરવાનો ઉડો આનંદ, માણસોના સહકારથી મળતો સંતોષ, અને ધર્મરાજ્ય પૃથ્વી પર લાવવામાં પોતાનો થોડો પાત્ર ભાગ છે, એ જાણીને મનમાં જે ઉચ્ચ ભાવ આવે છે તે સ્વાર્થી માણસ ગુમાવે છે. તે ઈશ્વરની સાથેના સમાગમની તક ગુમાવે છે. ટુંકામાં, જે કંઈથી જીવન સાર્થક બને છે, તે બધું તેને ગુમાવવું પડે છે.

૫. આ પ્રકારના અધમ જીવનમાંથી બધા શાળા અને સમજી માણસો દૂર રહેતા આવ્યા છે. સ્વાર્થી માણસો અને માણસજાતના ઉદાર સેવકો વચ્ચે જે ભેદ જોવામાં આવે છે, તેનું મૂળ જો આપણે તપાસીએ તો આપણને માલમ પડશે કે, એ મૂળ માણસના હૃદયના અંતર ભાગમાં, જ્યાં માણસની મુખ્ય ઇચ્છાઓ રહેલી છે, ત્યાંજ રહેલું છે. સ્વાર્થી માણસના સંબંધમાં ખરી વાત એ છે કે, તેની બધી મોટી અને સર્વને આધીન કરનારી ઇચ્છાઓ અને જરૂરિયાતો પોતાનેજ લગતી છે. પોતે સહીસલામત અને સુખી રહે એજ તેનો પરમ હેતુ છે. ઉપરોક્ત માણસના સંબંધમાં ખરી વાત એ છે કે, તેનું હૃદય તેના કુટુંબનું અને મિત્રોનું દિન ઈચ્છે છે, અને તે સવે કંઈ સારાં કાર્યોની ઉત્ત્રિત કરવા, દુઃખ અને પાપથી પીડાતા લોકોનો ઉદ્ધાર કરવા, અને સર્વ માણસો એકબીજા સાથે ભ્રાતૃભાવથી વર્તે, એવો દિવસ નજીક લાવવા પ્રયાસ કરે છે. તેના વિચારો, ઇચ્છાઓ, આકાંક્ષાઓ, વગેરે તેના સંકુચિત ‘સ્વ’ની બહાર છે. તે આ બધું પ્રાપ્ત કરવા ઉડી ઇચ્છા રાખે છે, તે માટે તે પોતાથી બનતું કરવા તૈયાર અને ખુશી છે. આવા માણસો પોતાને જે ધા વાગે છે, તેનો કંઈ હિસાબ રાખતા નથી, તેમજ તેમના પ્રયત્નને આત્મભોગનું કે આત્મસંયમનું નામ આપતા નથી. તેમનું કામ છોડી દેવું, એ તો તેમને તેમના આત્માને ત્યાગવા બરાબર છે. સર વિલ્ફ્રેડ ગ્રેન્ડેલ, જે લાખાડોરના માછીઆ પર અત્યંત પ્રેમ રાખે છે, તે કહે છે કે, આત્મભોગ વિષે જોલવાનું મને ગમતું નથી, કારણ કે મારે મન તો મેં પોતે કદી આત્મભોગ આપ્યા હોય એવું મને યાદ નથી. આફ્રિકાના લોકોની મુક્તિ પૂરા મનથી ઇચ્છનાર લિવિંગ્સ્ટન કહે છે કે, “લોકો વાત કરે છે કે, આફ્રિકામાં મારા જીવનનો મોટો ભાગ આપવામાં મેં ભોગ આપ્યા છે.....પણ મારે મન તો તે ખરેખરે આત્મભોગ નથી. એ તો મહા આનંદ અને માન મને મળ્યાં, એમ હું સમજું છું. ઇસુ ખ્રીસ્ત વિષે પણ એમજ લખવામાં આવ્યું છે કે, “જોગે પોતાની આગળ મૂકેલા આનંદને લીધે શરમને તુચ્છ ગણીને મરણસ્તંભનું [દુઃખ] સહન કર્યું” (હેબ્રી. ૧૨ ; ૨).

પ્રકરણ ૬૬

ન્યાય.

રોજનાં વાંચન.

જે લોકો જીવનના વધારે સંભવિત અને વ્યાવહારિક આદર્શ તરીકે આત્મ-ભોગવાળા પ્રેમને નહિ, પણ ન્યાયને આગળ મૂકે છે, તેમની વાતનો વિચાર આપણે આ અઠવાડિયે કરીશું. સર્વ જાતના લોકોની આત્મભોગમય સેવા કરવાનું ઉચ્ચ જોરણ રાખવું એ તેમને અશક્ય લાગે છે, પણ તેઓ સર્વ પ્રત્યે ન્યાયી રીતે વર્તવા ખુશી છે. ન્યાયના ખરા અર્થ વિષે આપણે ગમે તેવો વિચાર રાખતા હોઈએ તો બલે, પણ તેમાં જે ઉડા સિદ્ધાંતો રહેલા છે, તેના આપણે આપણાં રોજનાં વાંચનમાં વિચાર કરીએ.

છઠું અઠવાડિયું, પહેલો દિવસ.

“જેમ તમે ચાહેો છો કે માણસો તમારા પ્રત્યે વર્તે તેમજ તમે પણ તેઓ પ્રત્યે વર્તો.” લુક ૬ : ૩૧.

“જ્યારે ફરોશીઓએ સાંભળ્યું કે તેણે સાદુદ્વાઓનાં મોં બંધ કર્યાં ત્યારે તેઓ એકઠા થયા. તેઓમાંના એક પાંડિતે તેની પરીક્ષા કરવા સાડે તેને પૂછ્યું કે, ગુરૂજી, નિયમશાસ્ત્રમાં સૌથી મોટી આજ્ઞા કયી છે? તેણે તેને કહ્યું કે, પ્રભુ તારા દેવ પર તું તારા પૂરા હૃદયથી, ને તારા પૂરા જીવથી, ને તારા પૂરા મનથી પ્રેમ રાખ. પંડિતે તે સૌથી મોટી આજ્ઞા એ છે. અને બીજી એના જેવી આ છે કે, જેવો પોતાના પર તેવો તારા પાડોસી પર તું પ્રેમ રાખ. આ બે આજ્ઞા પર આખા નિયમશાસ્ત્રનો તથા પ્રભો-ધકોનો આધાર છે.” માત્થી ૨૨ ; ૩૪-૪૦.

ન્યાયના બે ટુંક સાર જે ઈસુએ આપ્યા તે આ છે કે, આપણા પ્રત્યે જેવું વર્તન આપણે જોઈતું હોય તેવુંજ વર્તન આપણે બીજા પ્રત્યે રાખવું, અને બીજા પર આપણા પોતા પ્રમાણેજ પ્રેમ રાખવો. ટુંકમાં, આપણી માફકજ બીજાના આત્માને માન અને લાગણીની નજરે જોવો, એમાંજ સાદો ન્યાય સમાયેલો છે. એટલા માટે, ન્યાયી માણસે, જે બીજાને આપવાને પોતે ખુશી ન હોય, તે બીજા પાસેથી લેવાનો દાવો કરવો જોઈએ નહિ. ન્યાયનો આ આદર્શ ખ્રીસ્તી પ્રેમના

આદર્શ કરતાં કંઈ એટલો બધો ઉતરતો. અને સહેલો નથી કે તે સર્વ કોઈ એકદમ સ્વીકારી શકે. કોઈ ઘરમાં બાળકો આ પ્રમાણે એક બીજા પ્રત્યે પૂર્ણ ન્યાયથી વર્તતાં હોય, તેવું ચિત્ર તમારી સમક્ષ લાવો; વ્યાપારધંધામાં માણસો પોતે સામાની જગ્યામાં હોય તો જેવું વર્તન માગે તેવું સામાને દેખાડતાં કહ્યો. તેમજ પ્રજાઓ પણ પોતે બીજી પ્રજાઓને જે આપવા ખુશી ન હોય તે પોતે લેવા પણ ખુશી ન હોય, એવી ધારો. જો એમ હોય તો પછી આપણું ગૃહજીવનમાં, આપણા વ્યાપારધંધામાં અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોમાં કેવા ચમત્કારિક ફેરફારો થઈ જશે. જો આપણે પ્રેમનો અર્થ માત્ર પ્રેમાળ માયાળુ લાગણીજ કરતા હોઈએ, તો તેવા પ્રેમ જે લોકોને આપણે જાણતા હોઈએ તેમને આપવાનું કામ, જે લોકોને આપણે જાણતા ન હોઈએ તેમના પ્રત્યે બરાબર ન્યાયી રહેવાના કામ કરતાં ઘણું વધારે સહેલું છે. કોઈએક અધ્યાપક કહે છે કે, “ન્યાય સૌનું એક સરખી રીતે કહ્યાણ કરવા ઇચ્છે છે, તેથી તે અમુક માણસોની ખાસ કાળજી રાખતો નથી, અથવા તો તે સૌની ખાસ કાળજી રાખે છે, અને સૌને પોતપોતાના કહ્યાણનો હિસ્સો મળે તેને માટે પ્રયત્ન કરે છે. એમાં પ્રેમનો બંધો પરાપકાર છે, પણ પ્રેમનો પક્ષપાત અને તેની અમુકને માટે ખાસ કાળજી નથી. આવા વિસ્તૃત અને અવ્યક્તિગત પ્રેમમાં પરાપકાર તેની પરિસીમાએ પહોંચે છે.”

પ્રાર્થના.

“ઓ સર્વશક્તિમાન પ્રભુ, તો આ પૃથ્વી માનવીઓનાં સંતાનને સોંપી છે, અને તેં અમને તારા પુત્ર ઇસુ ખ્રીસ્તદ્વારા સ્વર્ગીય રાજ્યના નાગરિક થવા આમંત્રણ આપ્યું છે. અમે દીનતાથી તારી વિનંતી કરીએ છીએ કે, એવું કર કે અમારામાં જે ગેર-વ્યવસ્થા, અન્યાય અને ઘાતકીયાણું છે, તેને લીધે અમને એવી લજ્જા લાગે અને એવા પશ્ચાત્તાપ થાય કે, ક્ષમા અને કૃપા પામવાને અમે તારી પાસે દોડતા આવીએ; અને જે મહાન નગરનો પાયાં ન્યાય છે, જેનો નિયમ પ્રેમ છે, અને જેનો શિલ્પી અને સૃષ્ટા તું છે, તે સ્થાપવા અમે કામે લાગીએ. તારા પુત્ર અને અમારા તારક ઇસુ ખ્રીસ્તદ્વારા માગીએ છીએ. આમેન.”

“દેવના નગરને માટે પ્રાર્થનાઓ.”

છઠું અઠવાડિયું, બીજો દિવસ.

“શાસ્ત્રીઓ તથા ફરોશીઓ વ્યભિચારમાં પકડાએલી એક સ્ત્રીને લાવે છે; અને તેને વચમાં ઉભી રાખીને, તેઓ તેને કહે છે કે, યુરૂજ, આ સ્ત્રી વ્યભિચાર કરતાંજ પકડાઈ છે. હવે મુસાએ નિયમશાસ્ત્રમાં આપણને આજ્ઞા આપી છે કે, એવીઓને પથ્થરે મારવી; તો તું તેને વિષે શું કહે છે? પણ તેના પર દોષ મૂકવાનું [કારણ] તેમને મળી આવે માટે તેની પરીક્ષા કરતાં તેઓએ એવું કહ્યું. પણ ઇસુએ નીચા વળીને ભોંય પર આંગળીએ

લખ્યું. તેઓએ તેને પૂછ્યા કર્યું, ત્યારે તેણે ઉભા થઇને તેઓને કહ્યું કે, તમારામાં જે કોઇ પાપ વગરનો હોય તે પહેલો તેના પર પત્થર નાખે. ફરી તેણે નીચા વળીને આંગળી વડે ભોંય પર લખ્યું. તેઓ એ સાંભળીને ધરડાથી માંડીને છેલ્લા સુધી એક પછી એક નીકળી ગયા, અને એકલા ઇસુને તથા વચમાં ઉભી રહેલી સ્ત્રીને મૂકા ગયા. ત્યારે ઇસુ ઉભો થયો, અને તેને પૂછ્યું કે, ‘આઇ, તેઓ ક્યાં છે ? શું કોઇએ તને દોષિત ઠરાવી નથી ?’ તેણે કહ્યું કે, પ્રભુ, કોઇએ નહિ. ત્યારે ઇસુએ કહ્યું કે, હું પણ તને દોષિત નથી ઠરાવતો ; તું ચાલી જા, હવેથી પાપ કરતી ના.’ યોહાન ૮ ; ૩-૧૨.

ઈસુની અદ્ભુત દયાના દૃષ્ટાંત તરીકે આ વાત ધાર્મી વાર બતાવવામાં આવે છે. પણ તે સ્ત્રી પર દોષ મૂકનારાઓમાં એવું શું છે કે, જેથી તેને તેઓ પર કોઇ ઉત્પત્ત થયો હતો ? તેઓ ન્યાયી નહોતા. જે શિક્ષા તેઓ પોતાને કરવા માટે ખુશી નહોતા, તે તેઓ ખીજને કરવા તત્પર થયા હતા. “જે કોઈ અદાલતમાં આવે તેના હાથ ચોકબા જોઈએ” એવો જે માત્ર દયાનો નહિ પણ કાયદાપુસ્તકનો પણ મૂળ સિદ્ધાંત છે, તે તેઓ ભૂલી ગયા હતા. એ તો ચોકબાચોકબું દેખાય છે કે જે તેઓએ પોતાને તે સ્ત્રીની જગ્યાએ મૂક્યા હોત, તો તેઓએ જુદીજુદી રીતે તેનો ન્યાય કર્યો હોત અને તેને પત્થરથી મારી નાખવાનું ઠરાવ્યું હોત નહિ. **ખીજના દોષનો વિચાર કરવામાં ન્યાયી થવું**, એટલે જે સંતેગામાં કોઈએ અમુક કાર્ય કર્યું હોય તેના બરાબર તોલ કરવો, તેમ આપણા પોતાના કોઈને લઈને તેના દોષ હોય તેના કરતાં મોટો જોવો નહિ, અને આપણે પોતાં તેની જગ્યાએ હોઈએ તો તેને જે શિક્ષા કરવા માગતા હોઈએ તે સહેવા તૈયાર રહેવું, - એ કેટલું બધું મુશ્કેલ કામ છે ! પણ આ તો માત્ર સાદો ન્યાય છે. “તમે કોઈને દોષિત ન ઠરાવો જેથી કોઈ તમને દોષિત ન ઠરાવે. કેમકે જેમ તમે ખીજને દોષિત ઠરાવશો તેમ તેઓ તમને પણ દોષિત ઠરાવશે” (માત્થી ૭ ; ૧, ૨).

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે, તું તમજાવનાં, રાંકનાં. અજ્ઞાનને ભટકનારાઓને, અને જેઓને તિરસ્કાર, કલેશ અને સર્વ પ્રકારની ખુંડાઇમાં પડી રહેલા સિવાય ખીજનું કંઈ સાફ આવડતું નથી તેઓને આશીર્વાદ આપ. અમારે વાસ્તે એવું કર કે, અમે તેમની સાથે અતી રીતે ન વર્તીએ, કે જાણે તેઓ અમારા માંના ન હોય, અથવા જે મોટા કુટુંબનાં અમે સર્વ અંગો છીએ, તેના તેઓ ન હોય વળી એવું કર કે, જે લોકો તેમન શોધવા, બાંધ દેવા, સહાય કરવા અને તેમનું દુઃખ દૂર કરવા નીકળી પડે, તેઓ પોતે ઈસુના આત્માથી ભરપૂર થાય. ગરીબ અને કંગાલ લોકોમાં કૃતજ્ઞતા, અવજાણ અને બધી જાતની અપકારવૃત્તિ છે, તેથી કોઈ પોતાના બધા કાર્યમાંથી પાછા ન પડે, એવું કર. જેમ ઇસુએ અમારાં પાપ

હીંધાં હતાં, અને અમારાં દુઃખનો ભાર સહન કર્યો હતો, તેમ તેઓ પણ માણસોનાં પાપ અને દુઃખનો ભાર લે. એમ કર; અને એવી રીતે તેઓ ક્રીતિમાં કે અપક્રીતિમાં ખ્રીસ્તને અનુસરતાં શીખે, અને માણસની નજરમાં ખ્રીસ્તી મનુષ્યત્વ વિષેનો વિચાર ઉઠાવે કરે, એમ કર. આમેન.”

હેત્રી વાંટ બીચર.

છઠું અઠવાડિયું, ત્રીજો દિવસ.

“હત્યા ન કર, અને જે કોઈ હત્યા કરે તે અપરાધી ઠરવાના જોખમમાં આવશે, એમ પુરાતન કાળમાં લોકોને કહેલું હતું, એ તમે સાંભળ્યું છે; પણ હું તમને કહું છું કે જે કોઈ પોતાના ભાઈ પર વિનાકારણ ક્રોધ કરે તે અપરાધી ઠરવાના જોખમમાં આવશે; અને જે પોતાના ભાઈની નિંદા કરે તે ન્યાયસભાથી અપરાધી ઠરવાના જોખમમાં આવશે; અને જે તેને શાપ દે તે અગ્નિની ગેદનાના જોખમમાં આવશે.” માત્થી પ : ૨૧, ૨૨.

ઈસુની નજરમાં ન્યાય એટલે સામાનો જાળીજોઈને ખોટો દોષ કાઢવાથી દૂર રહેવું એટલુંજ નથી, પણ આપણા માનવબંધુઓ પ્રત્યેની સર્વ અધીરી, તિરસ્કારવાળી વર્તણૂકથી દૂર રહેવું ને છે. વાળીમાં બતાવેલા તિરસ્કારથી જગતમાં જે નુકસાન થયું છે, અને રોજ થાય છે, તેનું માપ ટોણ કાઢી શકે? એથી માણસનો ઉચ્ચ ભાવ નાશ પામે છે, અને તેના મનમાં ધિક્કારની લાગણી અને કડવાશ ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી માણસ નિરાશ થાય છે, પરસ્પર ભરોસા દૂર થાય છે, મૈત્રી ટળે છે અને મનમાં નિઃશ્રદ્ધાની અને ક્રોધની લાગણી રટી જાય છે. ગીતશાસ્ત્રકાર ખરે કહે છે કે, દુષ્ટાની સલાહ પ્રમાણે ચાલવું એ ખરાબ છે, અને પાપીઓના માર્ગમાં ઉભા રહેવું એ તેથી વધારે ખરાબ છે. અને નિંદાખોરોની સાથે ખેસવું એ સૌથી વધારે ખરાબ છે. અન્યાયી હુમલો દેવામાં ક્રોધને બાકી રાખતી નથી. વાળીમાં ન્યાયી થવું એટલે આપણે બીજા વિષે એવું કદી ન બોલવું કે જેવું જે આપણા પોતા વિષે કહેવામાં આવે તો તે આપણને ન ગમે, અને આપણને પોતાને આપણી આબરૂ વઢાવી હોય તેવીજ બીજાની આબરૂને વઢાવી ગણી તે પ્રમાણે બોલવું, એ શું સહેલી વાત છે?

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, તારાં બધાં દાનોમાંથી જે મારે એકજ માગવાનું હોય તો તે માયાળુપણાનો ભાવ થવા દે.

બીજાને ભણે નામના, ક્રીમતી રત્નો અને મહેલો મળે, મને તો માયાળુપણાનો ભાવજ મળે તો બસ છે. મોટાઈ અને સત્તા જેમને જેછતી હોય તેમને આપ, પણ

મને તો બ્રાતૃભાવની લાગણી આપ. જે મારા મોં પર પ્રેમની લાગણી પ્રગટ નીકળતી હોય, તો મારે બીજું કંઈ સૈદ્ધ્ય પણ જોઈતું નથી.

હું તારા કોઈ નબળા બાળકના દિલને માફ ન લગાડું, એવું કર. જે નાન નાનાં ગુપ્તમાં કરેલાં કાર્યોથી બીજાઓનું ભડું થાય છે, તેવાં કાર્યો મને કરવા દે મને એવું હૃદય આપ કે જેમાં જરા પણ વેરભાવ ન હોય, વળી જે સર્વ માણસોં બચાવવા સાડ પરમ પિતા ઈશ્વરે પોતાના પુત્રને મોકલ્યો હતો, તેઓ પર કુદરત રીતે પ્રેમ રાખનારું હૃદય મને આપ. આમેન.”

જ્યોર્જ એ. મિલર.

છડું અઠવાડિયું, ચોથો દિવસ.

“ પછી ધસુ દેવના મંદિરમાં ગયો, અને મંદિરમાં જોગો વેચતા તથા ખરીદતા હતા. તે સર્વને તેણે ખદાર કાઢ્યા; અને નાણાવટીગોના બાજટ તથા કમુતર વેચનારાઓની એઠકો તેણે ઉધાં વાળ્યાં; તેણે તેઓને કહ્યું કે માફ મંદિર પ્રાર્થનાનું ઘર કહેવાશે, એમ લખેલું છે, પણ તમે એને લુટારાઓ કોતરે કહ્યું છે.” માત્થી ૨૧; ૧૨, ૧૩.

ચરણાલેખમાં સાધારણ રીતે પચાસેક હજાર માણસોની વસ્તી હતી; પણ મોટાં પર્વોને વખતે યાત્રાળુઓની સંખ્યા અંટલી બધી મોટી થતી કે વખતે દ લાખ માણસો ભેગાં થતાં. લોકને લુટવાની આવી તક બીજી કંઈ હોઈ શકે આ લોકોની ભક્તિનો ખોટો લાભ લેતો, અને જુદી જુદી રીતે તેમની પાસે પૈસા પડાવવા, એ કેટલાકને આજીવિકાનું સાધન થઈ પડ્યું હતું; અને એ કામ મંદિરમાંજ ધમધોધાર ચાલતું હતું. ઈસુથી એ સહન થઈ ન શક્યું, તે મા તેણે તેની સામે લડત ઉપાડી. હવે આ ઠગવાનું કામ એવું છે કે, જે કોઈ આપણ પ્રત્યે એવું કરે તો આપણને તે ગમે નહિ; તો પછી આપણે તેવું કરવામાં ખરેખ અન્યાયી ઠરીએ છીએ, કારણ કે ખરો ન્યાય બીજાના અજ્ઞાનનો કે તેની ગરજને ખોટો લાભ લેતો નથી. આ સિદ્ધાંતને અનુસરવું શું સહેલું છે? ધણા માણસે પોતાના કામધંધામાં આવા સાધારણ ન્યાય પ્રમાણે એક દિવસ પણ ચાલવા કરત એક વરસ પોતાના ઘરમાં અને રેનેહી સંબંધીઓમાં આત્મભોગમય પ્રેમ દર્શાવવા વધારે પસંદ કરશે.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, અમારામાંથી લોભનાં ઝેરી મૂળ ખોદી કાઢ, અથવા તો તાર કૃપાથી તેમને એવાં દાબી દે કે, અમારી જરૂરિયાતો તું જે રીતે પૂરી પાડે, તે અમે સંતોષી થઈએ, અને હાલમાં જેમ અમે કરીએ છીએ તેમ નકામી વસ્તુએ માટે કુડકપટ, ચાલાકી, કે જીલમસહિત વેક ન કરીએ. તું અમને તારા હેતુએ ન્યાયકરણ, વચનો અને ઉપદેશ નિરંતર સાંભળવા, વાંચવા અને વિચારવાની કૃપ

આપ; અને તે એટલા માટે નહિ કે તેથી અમે મિથ્યા વાદવિવાદ કરીએ, અથવા તેમને વિષે અભિમાન કરીએ, પણ એટલા માટે કે અમે અમારૂં જીવન તારી ઈચ્છા પ્રમાણે ચલાવીએ. આમેન.”

આર્યજિશપ ઈ. ત્રિન્ડાલ (ઈ. સ. ૧૫૧૯-૧૫૮૩).

છઠું અઠવાડિયું, પાંચમો દિવસ.

“તેણે એક બાળકને પાસે બોલાવીને તેને તેઓની વચ્ચે ઉભું રાખ્યું, અને કહ્યું કે, હું તમને ખચીત કહું છું કે, જો તમે ફરો નહિ, અને બાળકોના જેવા થાઓ નહિ, તો આકાશના રાજ્યમાં તમે કદી પ્રવેશ કરશો નહિ. માટે જે કોઈ પોતાને આ બાળકના જેવું નમ્ર કરશે, તેજ આકાશના રાજ્યમાં સૌથી મોટું છે. વળી જે કોઈ મારે નામે એવા એક બાળકનો અંગીકાર કરે છે તે મારો પણ અંગીકાર કરે છે. પણ આ નાનાઓ જેઓ મારા પર વિશ્વાસ રાખે છે, તેઓમાંના એકને જે કોઈ ઠોકર ખવડાવે તેને માટે તે કરતાં આ સાંઈ છે કે તેની કોટે ઘંટીનું પડ બાંધવામાં આવે, ને તેને સમુદ્રના ઉંડાણમાં ડુબાડવામાં આવે.” માત્થી ૧૮; ૨-૬.

ઇસ્રાઈલના આત્મભોગમય પ્રેમના આદર્શ તરીકે એટલી બધી વાર અને એવી બરી રીતે ગણવામાં આવે છે કે તેનું શિક્ષણ આપણી પાસે માત્ર ન્યાયજ્ઞ માગે છે. એ આપણે બૂલી જવું જોઈએ નહિ. નાનાં બાળકોને અન્યાય કરવો, તેમનામાં જે કંઈ શક્તિ હોય તેને પૂરતી રીતે ખીલવવાને તેમને તક ન આપવી, તેમને ઠોકર લગાડવી, અને એ સર્વ ઉપરાંત તેમની નબળાઈનો આપણા પોતાના લાભ માટે ઉપયોગ કરવો, એ બધું માત્ર પ્રીતિની ખામી બતાવે છે એટલુંજ નહિ, પણ એ હડહડતો અન્યાય છે, અને તેની સામે ઇસુનો આત્મા કોપથી બળી રહ્યા છે. કોઈને પણ તેની પોતાની બાધ્યાવસ્થામાં એવું કરવામાં આવે એ તેને ગમે નહિ. રૌશનબુદ્ધ કરીને એક અધ્યાપક લખે છે કે, “કેટલાક લોકો એમ માને છે કે, આપણે આગલા ભવમાં જેવાં કર્મ કર્યાં હશે તેનાં ફળ પામવા આપણે આ પૃથ્વીમાં પાછા જન્મ લઈશું. જે સ્થિતિમાં આપણે બીજને મૂક્યા તેવીજ સ્થિતિમાં ઇશ્વર આપણને મૂકે, અને એ રીતે આપણને આપણાં કર્મનાં ફળ ચખાડે, તો એ ખરે-ખર તેનો ન્યાયજ્ઞ કહેવાય. કોઈ શેડીઆની દીકરી બાર પંદર વર્ષ પર મરી ગઈ હોય, અને તે પાછી જન્મી તેનીજ મિલમાં બીજી છોકરીઓની માફક કામ કરે છે, એવું તે જાણે તો તે તેને કેવું લાગે?” શું પેલો સોનેરી નિયમ આપણી પાસે આટલું એકબેચોડખું નથી માગતો? પ્રેમ કરતાં ન્યાયનું પાલન વધારે સહેલું છે, એવું કોણ કહી શકે?

પ્રાર્થના.

“ઓ નબળાંના મહાન પિતા, પૃથ્વી પરનાં સર્વ નાનાં બાળકો પર તું તારો હાથ કોમળતાથી મૂક, અને તેમને આશીર્વાદ આપ. જે બધાં બાળકો માનનીય પ્રેમ માટે, અથવા પુલ, જળ અને પ્રકૃતિના મધુર સ્તનપાન માટે વ્યર્થ ઇચ્છા કરે છે, તેઓને તું તારો પ્રેમ આપ. પણ જે બાળકોનાં જીવન મહેનત અને વેઠ કરીને કરમાઇ ગયાં છે, અને જેમનાં શરીરની શક્તિ અને આનંદ હણાઈ ગયાં છે, તેમને તું સાતગણી આશીર્વાદ આપ. તેમનાં કુમળાં શરીરોને તું છેક કરમાઇ જવા અને જડ જેવાં થવા દઇશ નહિ, અને તેમનાં મનને અજ્ઞાનમાં અને પાપમાં ડુબી જવા દઇશ નહિ. આ બધાં નાનાં બાળકોને અમે ઠોકર ખાવા અને પડવા દીધાં છે. તે માટે અમે સર્વ તારા કોપરૂપી ધંટીનું પડ અમારી કોટે બાંધવામાં આવે તેને પાત્ર થયા છીએ. સૌ ધનવાન લોકોને એવું મન આપ કે, એ બચ્ચાંઓના લોહીના પૈસા વડે ધનવાન થવાનું તેઓ નકારે. વળી જનસમાજના અને રાજ્યના અમલદારો, વગેરે બચ્ચાંઓ ઉપર ગુજરાતો આવો અન્યાય બેઠક ન શકે, એવી ન્યાયબુદ્ધિ તું તેમને આપ. તું અમને એવી સમજાણ આપ કે, અમારા દેશના પ્રત્યેક બાળકને અમારા પોતાના બાળક તરીકે અને અમારા મહાન કુટુંબના એક અંગ તરીકે ગણીએ. મરિયમને ખોળે જે પવિત્ર બાળક હતું તેની ખાતર, અમારા પોતાના બાળપણનાં આનંદ અને દુઃખ યાદ રાખીને, અને પ્રત્યેક બાળકમાં જે પવિત્ર અને મહાન શક્તિ રહી છે તે ધ્યાનમાં લઈને, અમે તને વિનંતી કરીએ છીએ કે, ધનના લોભથી પવિત્ર અને મધુર બાળજીવનનો નાશ કરનાં તું અમને બચાવ. આમેન”

વાલ્ટર રૌશનબુશ.

છઠું અઠવાડિયું, છઠા દિવસ.

“આ નાનાઓમાંના એકને તમે વખોડો નહિ, એ વિષે સાવધ રહો, કુમકે હું તમને કહું છું કે આકાશમાં તેઓના દૂત મારા આકાશમાંના પિતાનું મોં સદા જુએ છે. જે કોઈ માણસની પાસે સૌ ઘેટાં હોય, અને તેમાંનું એક ભૂલું પડે, તો નવ્વાળુંને મૂકાને પેલા ભૂલા પડેલાને શોધવાને તે પહાડ પર જતો નથી? તમે શું ધારો છો? હું તમને ખચીત કહું છું કે, જે તે તેને જડે તો જે નવ્વાળું ભૂલાં પડેલાં ન હતાં, તેઓના કરતાં તેને લીધે તેને વધારે હર્ષ થાય છે. એ પ્રમાણે આ નાનાઓમાંથી એકનો નાશ થાય, એવી તમારા આકાશમાંના પિતાની ઇચ્છા નથી.” માત્રી ૧૮; ૧૦-૧૪.

નબળા, ભૂલા પડેલા અને ખાવાએલા, વગેરે પ્રત્યે ઈસુનો જે મહાન પ્રેમ છે, તેનું આ લાક્ષણિક લ્લન છે. ખરેખર આવા તારકપણના ભાવમાં ન્યાયથી કંઈક વધારે રહેલું છે. તો પણ જ્યારે આપણે પોતે પોતાને એ ખાવાએલી સ્થિતિમાં

મૂકીને પોતાને પૂછીએ કે, આપણે વાસ્તે શું કરવામાં આવે તો આપણને ગમે, તો આપણે જરૂર કહીશું કે, આપણને એવું જોઈએ છે કે, આપણને એવી રીતે શોધવાને કોઈ આવે. ધારો કે કોઈ માણસ હિમાલય જેવા પર્વત પર ભૂલો પડી ગયો હોય, અને ત્યાં તેને કોઈ પોતાને શોધનાર મળી આવે, તો તેને કેટલો આનંદ થાય ! તો પછી પેલા સોનેરી નિયમમાં આવું તારકપણું શું નથી આવી જતું ? ખરી વાત તો એ છે કે, ન્યાય અને પ્રેમ બન્ને જોડાએલાં રહે છે. કોઈએ કહ્યું છે કે, “જેના પર આપણે પ્રેમ કરીએ છીએ, તેનીજ સાથે આપણે ન્યાયથી વર્તી શકીએ છીએ.”

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, અમારા ઇશ્વર, અમે તને વિનંતી કરીએ છીએ કે, જે બધાને માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ, જે બધા બંધીવાન હોય, જે બધા મોટા અંધકારમાં, સંકટમાં અને નિરાશામાં હોય, જે બધા માંદા હોય, જે બધા સુખમાંથી દુઃખમાં આવી પડ્યા હોય, જે બધા પરદેશમાં હોય, જે બધાના મનમાં કડવાશ અને સ્વનિરસ્કારનો ભાવ હોય, જે બધાને ખેદ અનુભવવો પડતો હોય, જે બધા તન્નત્રાસ હોય, જે બધા કેદખાનામાં હોય અને જેમને મોતની શિક્ષા ભોગવવાની હોય, જે બધા ગરીબાઈમાં હોય અને નિરાધાર હોય અને જે બધા અજ્ઞાનમાં, દુર્ગુણમાં અને પાપમાં પડેલા હોય, તે સર્વ ઉપર તું તારી દયાની નજરથી જો.

ઓ પ્રેમાળ પ્રભુ, તું શું કરે છે ? શું આ દુનિયા તને વહાલી છે ? શું તું માણસને ચાહે છે ? બધા માણસો એકબીજાને કેવા ફસાવે છે, કેવા તિરસ્કારે છે અને પાયમાલ કરે છે. આ દુનિયા કેવી ભુંડી છે અને કેવા પાપથી ભરેલી છે, અને તે પેઢી દર પેઢી એ પ્રમાણેજ ચાલ્યા કરે છે. અહોનિશ કેવી રીતે દુઃખનો અવાજ નીકળ્યા કરે છે, અને સૌ કોઈ કેવું શોકજનક દેખાય છે. આ બધું જ્યારે અમે જોઈએ છીએ અને જાણીએ છીએ, ત્યારે અમારા હૃદય અમારી અંદર કંપે છે, અને માણસનાં મોં પર જોઈને અમને ધણો ખેદ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તું શું આ બધાં પર અમનેએમ જોતો રહીશ ? ઓ પ્રભુ, તારી શક્તિના જમણા ભુજને પ્રગટ કર. ઓ પ્રભુ, આવ ; કારણ કે જમીન ચામાસાની વાટ જોઈ રહે છે તે કરતાં આ શુન્ય જગત તારા આગમનની વાટ વધારે જોઈ રહ્યું છે. આમેન.”

હેન્રી વોર્ડ બીચર.

છઠું અઠવાડિયું, સાતમો દિવસ.

“તું તારા પાડોસી પર પ્રીતિ કર, અને તારા વેરી પર દ્વેષ કર, એમ કહેલું હતું, એ તો તમે સાંભળ્યું છે ; પણ હું તમને કહું છું કે તમે તમારા વેરીઓ પર પ્રીતિ કરો, અને જેઓ તમારી પૂઠે પડે છે તેઓને સાડ પ્રાર્થના કરો ; જેથી તમે આકાશમાંના તમારા પિતાના દીકરા થાઓ ; કારણ કે

તે પોતાના સુરજને ભુંડા તથા ભંડા પર ડંગાવે છે, અને ન્યાયી તથા અન્યાયી પર વરસાદ વરસાવે છે.” માત્રી ૫ ; ૪૩-૪૫.

દુશ્મનના પર પ્રેમ કરવો અને તેમણે ભુંડું કર્યું હોય તેના બદલામાં તેમનું ભલું કરવું એ તો ન્યાયથી વિશેષ છે, એમ સૌ કોઈને લાગશે. તો પણ જે હયા નિષ્પક્ષપાતપણાનો લાભ આપણે લીધો છે, અને જે ન્યાયી જીવનના પાયારૂપ છે, તેને આધારે, ઇસુ ખ્રીસ્ત આપણી પાસે આવી જાતના વર્તનની માગણી કરે છે. દીવાદાંડીનો સાચવનાર દરિયા ઉપરનાં બધાં વહાણોની જે નિષ્પક્ષપાતપણે સેવા બજાવે છે, તેનો વિચાર કરો. ભલા અને ભુંડા સૌને તે એક સરખોજ પ્રકાશ આપે છે. તેનો કોઈ દુશ્મન જતો હોય, અને તેને તેની ખબર હોય, તો પણ તેથી કંઈ તે તેજ જાંખું કરતો નથી. તે તેનું કાર્ય ઉદાર મનથી કરે છે. તે તેના કાર્યમાં પોતાનું અંગત વેર કે પોતાનો કોઈ સ્વાર્થ આડે આવવા દેતો નથી. કોઈ પણ પ્રકારના અંગત કોઈથી દોરવાયા વગર આવો નિષ્પક્ષપાતપણાનો ભાવ રાખવો, એજ ન્યાય છે.

જે પ્રેમમાં આવી જાય છે, તે બધું ન્યાયમાં આવતું નથી, એ વાત ખરી છે. પ્રેમ વધારે ઉંડો જાય છે, પોતાનો વધારે મોટો ભાગ આપે છે, અને ન્યાયમાં ન હોય એવી સ્વાર્થપણ કરવાની વૃત્તિ તેમાં રહેલી છે. પણ જે પેલો સોનેરી નિયમ એ ન્યાયનો ટુક સાર હોય, તો ન્યાય એ માત્ર યોગ્ય શિક્ષા કે દંડ આપવામાં સમાઈ જતો નથી, પણ તેથી અધિક છે. જ્યારે કોઈ માણસ પોતાને જેવું વર્તન બીજાની પાસેથી લેવું ગમે તેવું સામાને આપે, ત્યારે તે બીજાનો દોષ કાઢવાનું ન કાઢવાનું કામ યથાર્થ રીતે કરે છે. માયાળુપણે ખાલે છે, પોતાના અંગત લાભ માટે બીજાને નુકસાન કરતો નથી, નબળાનું રક્ષણ કરે છે, પતિતને બચાવે છે, અને પોતાના દુશ્મનને પણ તે એવા ગણે છે કે તેઓ ભવિષ્યમાં કોઈ દિવસ તેના મિત્રો થશે, અને એમ ગણીને તેઓની સાથે વર્તન રાખે છે.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, તેં અમને તારા પવિત્ર શાસ્ત્રમાં એવું શિખવ્યું છે કે, જેવું વર્તન બીજા પાસેથી અમને લેવું ગમે તેવું વર્તન અમે સદા તેમના પ્રત્યે રાખીએ. હું મને એવી કૃપા આપ કે સર્વ જીવો અને અન્યાયથી હું મારું હૃદય અને મારા હાથો ધુણું કરું, કે મારી વાણી કે મારા કાર્યથી હું કોઈને નુકસાન ન કરું, પણ મારા સર્વ વ્યવહારમાં સાચો અને ન્યાયી થાઉં, અને જે સ્થિતિમાં મને રાખવો તને ગમે તે સ્થિતિમાં મારી ફરજ હું યોગ્ય રીતે બજાવું, એટલે નિષ્પાપ રહીને, અને જે યોગ્ય હોય તે કરીને, હું આખરે, તારા પુત્ર, અમારા પ્રભુ ઇસુ ખ્રીસ્તને અર્થે શાંતિ પામું. આમેન.”

વિદ્યાર્થીઓનું પ્રાર્થનાપુસ્તક.

અઠવાડિયાનું વિવેચન.

૧. જે આત્મભોગમય સેવાનો આપણે વિચાર કરીએ છીએ, તે મુશ્કેલ અને અસ્વાભાવિક હોવાને બદલે, આપણા કેટલાક સંબંધોમાં તો તે તદ્દન સ્વાભાવિક છે, કારણ કે કેટલાક એવા લોકો છે કે જેમને આપણે ઉત્કટ અને સ્વહિતના વિચાર વગરના પ્રેમથી ચાહીએ છીએ. તેમની સેવા આપણે કરવી જોઈએ, એ વિષે કોઈ દલીલ કરે તો આપણે તેને મૂર્ખ કહીએ. માએ પોતાના બાળકની સંભાળ લેવી જોઈએ, અથવા પતિએ પત્નીની કે પત્નીએ પતિની સેવા કરવી જોઈએ, એ સમજવા માટે આપણને કોઈ દલીલની જરૂર નથી. કુદરત પોતે આપણાં મનમાં એવો ભાવ ઉત્પન્ન કરે છે કે આપણે સહજ રીતે આપણા કુટુંબમાં અને મિત્રમંડળમાં આપણો પોતાનો ભોગ આપીએ છીએ. જે આપણો પ્રેમ આ રીતે સેવામાં દર્શાવીએ નહિ તો આપણું ખરેખર શૂન્યવત્ થઈ જઈએ. જેઓને આપણું ચાહુતા હોઈએ તેઓની સેવા જે આપણાથી થઈ ન શકે, તો તેથી આપણને જેટલું દુઃખ થાય છે, તેટલું ખીજ કોઈ વાતથી ભાગ્યેજ થઈ શકે.

પણ આ નિકટ સંબંધની બહાર જઈએ, ત્યારે એવા ઘણા પ્રકારના સંબંધ છે કે જેમાં પ્રેમની આની કોમળતાની જરૂર રહેતી નથી, અથવા તે દર્શાવી શકાતી નથી. આપણા જીવનનો આદર્શ ગમે તેવો હોય, પણ આ વાત સ્પષ્ટ છે કે, કેટલાક લોકો એવા નીચ, હલકા અને પશુવત્ છે કે જેમને માટે આપણને સ્વાભાવિક રીતે લાગણી ઉત્પન્ન ન થાય, પણ ઉલટા મનમાં વિરોધ ઉત્પન્ન થાય. તેમ વળી જુદી જુદી વર્ણના લોકો વચ્ચે નિકટનો પ્રેમ એકદમ બંધાઈ શકતો નથી. માણસો માણસો વચ્ચેના માનસિક ભેદનું પરિણામ પણ એવુંજ આવે છે. આ ઉપરાંત કેટલાક લોક દુષ્ટ અને ધાતકી છે, અને સમાજનું હિત ધ્વંસીયું હોય તો તેમને સમાજથી દૂર રાખવા જોઈએ. ટુંકામાં, એવા અનેક લોકો છે, કે જેમના પર આપણે સહજ રીતે પ્રેમ રાખી શકતા નથી. એવા પર પ્રેમ કરવાનું કોઈને કહેવું, એ તો અસંભવિત પૂર્ણતા પામવા બરાબર છે, અને એ તો બહુજ થોડા ગામી શકે છે.

એમ છતાં, આવા લોક પ્રત્યે એક ભાવ રાખવો જોઈએ, જે સૌની નજરમાં યોગ્ય અને રાખી શકાય એવો દેખાશે. આપણે ન્યાયી થઈ શકીએ છીએ. કોઈ ક્રિકેટ કે ફુટબોલની રમતમાં વિરોધી પક્ષના માસ્તરો એકબીજાને માટે ભોગ આપવાનું કહે તો તે ખરેખર ગેરવાજબી અને હાસ્યજનક ગણાય; પણ તેઓ એટલું તો કહી શકે કે, તેમણે ન્યાયથી અને ખોટો લાભ લીધા વગર રમવું જોઈએ. એ રમનારાઓ સામા પક્ષને જે ખોટો લાભ લઈ જવા દેવા ખુશી ન હોય તે તેમનાથી ન્યાયની નજરે તો લઈ શકાયજ નહિ.

આટલા માટે, ન્યાયમાં શું શું રહ્યું છે, તે આપણે બરાબર જોવાની ધણી જરૂર છે. જેમ સાહિત્યમાં શેક્સપીયરનું હેમ્લેટ, કાલીદાસનું શાકુંતલ, વગેરે છે,

એવું સૌ કોઈ તેમને વાંચ્યા વગર પણ કબૂલ કરે છે, તેમ કેટલાક સદ્ગુણો એવા છે કે જે આપણે પોતે પાળતા ન હોઈએ, તો પણ તે બહુ ઉંચા છે, એમ આપણે કબૂલ કરીએ છીએ. એ સદ્ગુણોમાંનો એક ન્યાય છે. સૌ કોઈ પર પ્રેમ કરવો જોઈએ, એ વાતના સંબંધમાં કદાપિ માણસોમાં મતભેદ પડે, પણ આપણે સર્વ પ્રત્યે ન્યાયી હોવું જોઈએ, એ વાત સૌ કોઈ સ્વીકારે છે. પણ આ સૌ કોઈ સ્વીકારે છે એવા ન્યાયના સદ્ગુણની વિશાળતા અને મહત્તા એથી સિદ્ધ થાય છે કે, તેનું ટુંકામાં ટુંકું અને પૂર્ણમાં પૂર્ણ વર્ણન પેલા સોનેરી નિયમમાં રહેલું છે, એટલે “જેમ તમે ચાહો છો કે માણસો તમારા પ્રત્યે વર્તે તેમજ તમે પણ તેઓ પ્રત્યે વર્તો” (લુક ૬; ૩૧). આમાં ઘું ઘું સમાચેલું છે, તેનો આપણે વિચાર કરીએ.

ઉદાર અને સહાનુભૂતિવાળી કલ્પનાશક્તિ જે આપણામાંનું હોય તો આ સોનેરી નિયમનું પાલન કરવું છેક અશક્ય છે. પોતાને બીજાના સ્થાનમાં મૂકવાની શક્તિ ન હોય ત્યાં સુધી કોઈ માણસ, જેવું બીજાની પાસેથી તે ઈચ્છે છે, તેવું તેને આપી શકતો નથી. આપણી નાની વયમાં આપણામાં આ શક્તિ વધારે અંશે હોય છે, અને જે તેને યોગ્ય રીતે કેળવવામાં આવે તોજ તે માટી વયમાં કાયમ રહે છે. દાખલા તરીકે, કોઈ બાળકની મા કે તેનો બાપ ગુજરી જતાં આપણી નાની વયમાં આપણને તેને માટે લાગણી થતી, અને આપણે પોતાને તેની સ્થિતિમાં મૂકતા, પણ હવે આપણે લાગ્યેજ તેવું કરીએ છીએ. આવી રીતે પોતાને બીજાની સ્થિતિમાં મૂકવાને પ્રેમથી ભરેલી કલ્પનાશક્તિની જરૂર છે.

રોબર્ટ બ્રાઉનિંગ નામના મહા કવિ વિષે એવું કહેવામાં આવે છે કે, તે સહજ રીતે પોતાને બીજાની સ્થિતિમાં મૂકી શકતો. આ વાત તેનાં ઘણાં કાવ્યો પરથી દેખાઈ આવે છે. તે બીજા લોકોના દૃષ્ટિબિંદુથી જોતો, તેમના વિચારો તે વિચારતો, અને તેઓને જે કહેવાનું હોય તે તે કહેતો. હવે કાવ્યની ખાતર આ કવિ જે કરી શકતો હતો, તેજ સેવાની ખાતર ઈસુ કરતો હતો. પેલા ઉડાઉ દીકરો, જેને ફરોશીઓ ખાવાઈ ગયેલા ગણીને ધિક્કારતા હતા, તેની શી સ્થિતિ હતી તે ઈસુએ પોતાના પ્રેમથી જોઈ લીધી. પેલી ગરીબ વિધવાએ દમડી નાખી તેના મનનો ભાવ, અને મરિયમે કૃતજ્ઞતાને લીધે કીમતી તેલ તેના પગ પર રેંટયું, ત્યારે તેનો ભાવ, ઈસુએ પ્રેમની નજરથી જોઈ લીધો. જાણીના મનની વાત, તેમ ખીતરના આત્માને શેતાન કેવી રીતે પરીક્ષણની તાવણમાં તાવતો હતો તે તેણે અંદરથી જાણી લીધું હતું. પેલી વ્યભિચારમા પકડાયેલી સ્ત્રી, જેને ક્રોધાયમાન માણસો પોતાના હાથમાં પત્થર લઈ મારવા તૈયાર થઈ રહ્યા હતા, તેની સ્થિતિ પણ તેણે અંદરથી જોઈ લીધી હતી. ઈસુ સિવાય કોણે સોનેરી નિયમ પૂરી રીતે અને ખરી રીતે પાળ્યો છે? એ પાળવો કંઈ સહેલી વાત નથી. જે માણસ પોતાને બીજાની સ્થિતિમાં મૂકતો નથી, તે ખરી રીતે ન્યાયી નથી.

જેન વેસ્લી કહે છે કે, એક માણસ પ્રત્યે મારો ક્રોધ નિરંતર રહેતો. તેને જોખી જાણીને હું તેના પ્રત્યે તિરસ્કારની નજરે જોતો. મારા કોઈ પરોપકારી

કાર્યને માટે તેણે મને એક વખત છેક નહિ જેવી ભેટ આપી, ત્યારે મારા કોઠાની સીમા રહી નહિ, અને મેં તે માણસને સખત ઠપકો આપ્યો. એ વખતે આ માણસે મને ઠંડે પેટે જવાબ આપ્યો કે, “એક માણસ છે, તે અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં એક આનાનાં ગાજર લઇ આવે છે, અને તેને ખાશીને ખાય છે, અને તેનું પાણી પીએ છે. આ તેનું અઠવાડિયાનું અન્નપાન છે.” મેં તેને કહ્યું કે, આવો માણસ તે વળી કોણ છે? ત્યારે તેણે મને કહ્યું કે, હું પોતેજ તે માણસ છું. વાત પૂરી કરતાં વેરલી કહે છે કે, “તે માણસ નિરંતર આવું કરતો હતો, અને એનું કારણ એ હતું કે, તેને ઈશ્વરની ઓળખાણ થઇ ત્યાર પહેલાંનું તેને એક મોટું દેવું હતું, અને એ દેવું તેને તેના માસિક અઢીસો રૂપિયાના પગારમાંથી વાળી આપવું પડતું હતું. આવા માણસને હું લોભી ધારતો હતો.” જેને આપણે બરાબર સમજી ન શકીએ, તેના પ્રત્યે આપણે ખરી રીતે ન્યાયી થઇ શકતા નથી. હવે જો આપણે એમ સ્વીકારતા હોઈએ કે, આપણા મનને ગમવા ન ગમવાનો વિચાર, તેમજ જાતિ અને વર્ણભેદનો વિચાર દૂર કરીને આપણે ન્યાયી તો થવુંજ જોઈએ, તો પછી તેમ કરવામાં આપણને ધાણી ઝીણી નજરની તેમજ ઉદારતાની જરૂર છે.

૨. વળી બીજા પાસે આપણે જેવું વર્તન માગતા હોઈએ તેવું તેમને આપવાને માટે માત્ર સહાનુભૂતિની જરૂર છે, એટલુંજ નહિ પણ ક્રિયાશીલ સદ્ભાવ જોઈએ છે. આપણામાંના સા કોઈને કુટુંબજનો અને મિત્રોએ નિરંતર, આત્મ-ભોગમય પ્રેમાળ કાળજીથી સેવ્યા છે, અને જો આપણી એવી સેવા કરવામાં આવી ન હોત તો આપણે નૈતિક અને વ્યાવહારિક પણ નાશ નક્કી થયા હોત. દુનિયાના મોટા પુરૂષોમાંના ઘણાએ પોતાના જીવનનાં પ્રેરણા, ઉત્સાહ, સામથ્ય, વગેરે પોતાની માતાઓ પાસેથી પ્રાપ્ત કર્યાં છે, એ કોણ જાણતું નથી? તેમજ કેટલાકને તેમની સ્ત્રી કે બેનથી ઉત્સાહ, ઉત્તેજન, ધૈર્ય આદિ પ્રાપ્ત થએલાં છે, અને તે તેમને તેવી રીતે મળ્યાં ન હોત તો તેમની શી સ્થિતિ થાત એ આપણે કહી શકતા નથી. મહુમ્મદ પેગમ્બરની પ્રથમ શિષ્યા તેની સ્ત્રી થઇ હતી, અને તેણેજ તેને ઉત્તેજન આપ્યું હતું. જ્યોર્જ માયેસન નામના એક આંધળા માણસે પોતાના જીવનનો બહુ સારો ઉપયોગ કરી જગતને અન્યત્રથી પમાડી છે, પણ તેના જીવન-ચરિત્રના લેખક પાસેથી આપણે જાણીએ છીએ કે, તેને તેમ કરવામાં મુખ્ય કારણ-રૂપે તેની બેનની મદદ હતી. એવા દાખલાઓ તો આપણી નજર આગળ બને છે કે, જેમાં માતા કે સ્ત્રી મરી જવાથી, માણસની બધી રીતે પાયમાલી થઇ ગઈ હોય, બીજાની પાસેથી જેવું આપણે ઈચ્છીએ, તેવું તેમને કરવું, એ માત્ર અભાવસૂચક આદર્શ નથી. માણસો ધાણી વાર ન્યાયનો અર્થ એવો કરે છે કે, ન્યાય એટલે હડ-હડતા અન્યાયથી દૂર રહેવું તે, કોઇ પ્રત્યે ધાતકી ન થવું તે, તેમ ગરીબ અને રાંક ઉપર જીવલે ન ગુજારવો તે. એ બધો ન્યાય છે એ ખરું, પણ એટલામાંજ સોનેરી નિયમનું પાલન થઈ જતું નથી. ન્યાય તો ભાવસૂચક વસ્તુ છે. એનો અર્થ એ છે કે, જેમ આપણે નિરંતરની આત્મભોગમય સેવા લીધેલી છે, અને જેના વિના

આપણે જીવી પણ શકીએ નહિ, તેવી સેવા આપણે બીજને આપવી.

પિતા અને પુત્ર વચ્ચેના પ્રાથમિક, મૂળના સંબંધ જેવા કોઈ સંબંધ વિચારો. બાપમાં જે કંઈ સાઈ છે, તે તેના મિત્રોના સમાગમથી તેની પાસે આવેલું છે. એ બાપમાં સદ્જીવનનાં અને બુંડા જીવનનાં મૂળ હતાં, પણ તે સારા સમાગમમાં આવ્યો તેથી બુંડાં મૂળ દબાઈ ગયાં અને સારાં મૂળ વૃદ્ધિ પામ્યાં, તેવીજ રીતે એ બાપનો તેના પુત્ર સાથેનો સંબંધ માત્ર તેની સાથે ખરાબ વર્તન નહિ રાખવામાં પૂરો થતો નથી. પોતે અત્યારે બાળક હોય, અને જેવા સમાગમની તે ઈચ્છા રાખે, તેવો સમાગમ તેણે તેના પુત્રને આપવો જોઈએ. પોતાને મોટી ઉમ્મરે આવતાં કેવી કેવી મુશ્કેલીઓ નહીં છે, પાપની સામે કેવી કેવી બાધ લાગતી પડી છે, એ બધું યાદ કરીને પોતાના પુત્રને એ બધી મુશ્કેલીઓથી દૂર રહેવાને માટે અને પાપની સામે યવાને આત્મિક સામથ્યે પ્રાપ્ત કરવાને માટે યોગ્ય સાધન, સંગત, વગેરે શોધી આપવાં, એ તેને પોતાની પ્રથમ ફરજ લાગે છે, અને આ એક ન્યાયનુંજ કાર્ય છે.

હવે આપણે આવા નિકટ સંબંધીની વાત છોડીને જીવનના જે બીજા સંબંધોમાં અંગત પ્રેમની બહુ જરૂર રહેતી નથી તેનો વિચાર કરીએ, તો તેમાં પણ ન્યાય આપણી પાસે આ ક્રિયાશીલ સદ્ભાવ માગ્યા વગર રહેતો નથી. જ્યારે કોઈ પ્રેમાળ કલ્પનાશક્તિથી પોતાને કંગાળ, રોગી, દુઃખી વગેરેની સ્થિતિમાં મુકે ત્યારે તેને નક્કી દુઃખ થવાનુંજ. કાંઈક ડામિયન જ્યારે રક્તપિત્તિયાંની સેવામાં લાગ્યા, ત્યારે તેને મનમાં આવું લાગ્યું હશે કે, જે હું રક્તપિત્તિયા હોઉં તો મને એવી કમનસીબ, નિર્જન અવસ્થામાં પડયા રહેવું ગમે નહિ. [પંડિતા રમાબાઈએ એક વખત મહાર એટલે દક્ષિણની કોઈ ઢેડ જેવી અસ્પૃશ્ય જાતની બાઈનો વેશ પહેરી છબી લેવરાવી હતી. તેણે તેમ કરી મહાર સ્ત્રીની સ્થિતિમાં પોતાને મૂકી હતી, અને તેનામાં એ ભાવ હતો તેથીજ તે સર્વ પ્રકારનાં દુઃખ ભાગવનાર સેંકડો અને હજારો સ્ત્રીઓની મહાન સેવા કરી શકી. તેવીજ રીતે દરેક પરમાર્થી અને પરોપકારી સ્ત્રી અને પુરૂષ કરે છે. ઇશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગરે વિધવાનું દુઃખ પોતા પર લીધું, અને મહામુસીબત વેઠી તેમને માટે પુનર્જનને માર્ગ મોકળો કરી આપ્યો. હિમાલયમાં રહેતા સ્ટોકસ નામના અમેરિકન માણસ પોતે એક ધણા પૈસાદારના પુત્ર હોવા છતાં એક વખત એકડો રક્તપિત્તિયાને પોતાના હાથથી રોજ ઘાંતા]. જે આપણે ખરા હૃદયથી સોનેરી નિયમ પાળવાનું માથે લઈએ, અને આપણે સર્વ અજ્ઞાન, કંગાળ, નિરાધાર લોકોની સ્થિતિમાં પોતાને મૂકીએ, અને એમ કરતાં આપણને શું જોઈએ તેનો વિચાર કરીએ તો આખા જગતમાં અદ્ભુત પરિવર્તન થઈ જાય, એમાં કંઈ શંકા નથી.

આ સોનેરી નિયમમાં શું શું આવી રહ્યું છે, એ વાતનો આપણે વધારે વિચાર કરવો હોય તો, જે લોકો દેશને માટે કે ધર્મના પ્રચારને માટે પોતાના પ્રાણ આપવા તૈયાર થાય છે, તેઓની સ્થિતિમાં આપણે પોતાને મૂકવા જોઈએ. કોઈ

મોટા યુદ્ધ કે મોટી રાજકીય લડતમાં સેંકડો, હજારો અને લાખો માણસો મરવા તત્પર થાય છે, તેમજ મિશનરીઓ ધર્મોર્થે પોતાનું સર્વસ્વ, હા, પ્રાણ પણ આપવા તૈયાર થાય છે. હવે આ લોકો જે મહાન કાર્ય પોતાના હાથમાં લે છે, તે બરાબર પાર ઉતરે એવી ઈચ્છા તેઓ સહજ રાખે છે. આપણે તેમને ઉકાળે હોઈએ તો તેવીજ ઉત્કટ ઈચ્છા રાખીએ. ત્યારે જો આપણે તેમનાજ જેવું કાર્ય ન કરી શકીએ, એટલે તેમની માફક લડતમાં કે ધર્મપ્રચારમાં સીધો ભાગ લઈ ન શકીએ, તો આટલું તો કરી શકીએ કે એ લોકો પોતાને જોઈતાં સાધન માટે પોતાના મહાન કાર્યમાં નિષ્ફળ ન જાય, માટે આપણે તેઓને જોઈતાં સાધન પૂરાં પાડવાં જોઈએ.

કોઈ માણસ બ્રાહ્મણ હોય તો તેને ન્યાય કહે છે કે, “ ઠીક છે, પણ તમે કોઈ યુદ્ધ કે અસ્પૃશ્યની સ્થિતિમાં પોતાને મૂકો અને પછી જુઓ કે તમને કેવું લાગે છે, અને જેવું તમને લાગે છે, તેવુંજ તેમને લાગતું હશે, અથવા લાગતું જોઈએ ” તેમજ જે ગોરા માણસો કાળા માણસો પ્રત્યે તિરસ્કારથી જુઓ છે તેમને ન્યાય કહે છે કે, “ તમે પોતાને કાળા માણસની સ્થિતિમાં મૂકી જુઓ, અને તમને અત્યારે કાળા માણસને માટે જે તિરસ્કારની લાગણી છે, તેવી લાગણી તમારા પ્રત્યે કોઈ રાખે તો તે તમને કેવું લાગે તે વિચારો.” ન્યાય શેકને કહે છે કે, તમે નોકરની સ્થિતિમાં થોડીવાર ઉભા રહો. અને તેમને શું થાય છે, તે વિચારો. ન્યાય એ પ્રેમની લાગણીની માગણી કરતાં કાંઈ આછું માગતો નથી, પણ વધારે માગે છે. જ્યાં પ્રેમ સહજ પહોંચતો નથી ત્યાં ન્યાય પહોંચે છે. આપણને કોઈ માણસો સ્વાભાવિક રીતે ન ગમતા હોય તેમના પ્રત્યે પણ ઉદારવૃત્તિ અને સહભાવ રાખવાનું ન્યાય આપણને શિખવે છે. અને આખરે સમાજમાં, રાજ્ય-બંધારણમાં, કે આર્થિક વ્યવસ્થામાં જે અન્યાય રહ્યા હોય તેની સામે થવાને આપણને પ્રેરે છે, અને તેનું કારણ હમેશાં એ નથી હોતું કે તેથી પોતાને નુકસાન થાય છે, પણ એ હોય છે કે તેથી બીજને નુકસાન થાય છે.

૩. જે પ્રદેશમાં આપણે પ્રેમ સહજ જઈ શકતો નથી, ત્યાં આ સોનેરી નિયમ લાગુ પાડવાનું કામ સૌથી મુશ્કેલ થઈ પડે છે, એટલે જ્યારે દ્વેષભાવવાળાં માણસો સાથે આપણું કામ પાડવું હોય છે ત્યારે. આપણી સાથે જેને અંગત સંબંધ ન હોય તેને આપણે આપણાં સહાનુભૂતિ અને સહભાવ આપી શકીએ છીએ, પણ તે આપણા દુશ્મનને આપણાં એ ન્યાયની રૂએ ગણાય કે નહિ, એ ધણાને શંકા-શીલ બાબત લાગે છે. ન્યાયનો અર્થ શું આવો નથી કે, આપણે જેવાની સાથે તેવા થવું જોઈએ ? “ ભાગવાને બદલે ભાગવું, આંખને બદલે આંખ, દાંતને બદલે દાંત; જેવી ઝાડ તેજે કોઈ માણસના [શરીર]માં ધાંધી હોય, તેવોજ બદલો તેને અપાય ” (લેવી. ૨૪; ૨૦). આવી રીતે જેવાને બદલે તેવું પાછું વાળવું, એ ન્યાય લાગે છે; પણ આપણા દુશ્મન પર પ્રેમ રાખવો, એવું જોઈસુનું ફરમાન છે, તે એવા ન્યાયની સીમા ઓળંગતાં છે.

તોપણ એ વાત ખરી છે કે, ઈસુ ખ્રીસ્તનું પહાડ પરનું ભાષણ એ જીના કરારના નિયમને રદ કરતું નથી, પણ તેને પૂર્ણ કરે છે. જ્યારે લોકો જંગલી હતા, જ્યારે વેર લેવાનું સૌ કોઈ યોગ્ય ધારતા હતા, ત્યારે લોકોના બેહુદ કોધને મર્યાદિત કરવા માટે આ પુરાણો નિયમ આપવામાં આવ્યા હતા. એ નિયમનો સાર એવો નથી કે, આપણા દુશ્મને આપણને જે નુકસાન પહોંચાડ્યું હોય તે તેને પાછું વાળી આપવું; પણ એનો ખરો અર્થ એ છે કે, દુશ્મને આપણને જેટલું નુકસાન કર્યું હોય તેથી વધારે નુકસાન આપણે તેને કરવું નહિ. આંખને બદલે આંખ, દાંતને બદલે દાંત-વંત તમારે વેર લેવુંજ હોય તો આટલુંજ લો; એથી વધારે નહિ.

આપણામાં એવું કોણ છે કે, જોગે અનહુદ કોધનો અનુભવ કદી નહિ કર્યો હોય? કેટલીક વાર આપણે આપણા ચિત્તને કોધમાં વશ રાખી શકતા નથી. આવે વખતે આપણા દુશ્મન આપણી આગળ હોય તો આપણે તેના પર કોધ પૂર્ણ રીતે ઉતારવા તત્પર થઈએ છીએ. એ વખતે બરાબર સાટું વાળવાની વાત બહુ જવાય છે. તેનું કેટલું નુકસાન કરવું તેનું માપ રહેતું નથી, એ તો આપણે કેટલું નુકસાન કરી શકીએ છીએ એજ વાત છે. આવે વખતે પેલા જીના નિયમથી જે મર્યાદા બાંધવામાં આવી છે તે કેટલી લાભકારક છે, તેનો વિચાર કરો. આટલુંજ, પણ એથી વધારે નહિ. કોધી માણસની વેરવૃત્તિને હૃદમાં રાખવા માટે જીના કરારમાંનું ફરમાન આપવામાં આવ્યું હતું. હજી વેરભાવને દૂર કરવાની વાત આવી નહોતી; માત્ર તેને અંકુશમાં મૂકવાની વાત હતી, તેથી જ્યારે જીના કરારના નિયમે જેના પર અંકુશ મૂક્યો હતો, તેને જ્યારે ઈસુએ છંદજ કાઢી નાખ્યું, ત્યારે તે નિયમનો નાશ કરતો નહોતો, પણ તેને પૂર્ણ કરતો હતો. એ તો એક નૈતિક સુધારાને પૂર્ણ કરવાની વાત હતી.

સાટું વાળવાના જીના નિયમની પૂર્ણાહુતિ અવશ્યની છે, એ સાધારણ નૈતિક નજરથી વેતનાં પણ આપણને દેખાઈ આવે છે. એક વાત તો એ છે કે, જેવાની સાથે તેવા થવું, એ આપણા જીવનને માટે એક બહુજ ટુદ્ર આદેશ છે. કાયદામાં પણ વેત આંખને સાંઠે આંખ લેવાની વાત હોય તો તેનું પરિણામ કેવું મૂખતાવાળું અને હાસ્યજનક થાય. હેન્રી પહેલાના વખતનો એક જીનો અંગ્રેજ કાયદો એવો છે કે, વેત કોઈ છોકરો કોઈ ઝાડ નીચે ઉભો હોય, અને તેના ઉપર બીજો કોઈ છોકરો તે ઝાડ પરથી પડે, અને પેલો નીચે ઉભો રહેલો છોકરો મરી જાય, તો આ ઉપરથી પડનાર છોકરાએ શિક્ષા માટે ઝાડ નીચે ઉભો રહેવું, અને તેના ઉપર કોઈ બીજો છોકરાએ પડીને તેને મારી નાખવો. આવો કાયદોનો સિદ્ધાંત મૂર્ખતાની પરાકાષ્ટાએ પહોંચ્યો છે, એવું કોણ નહિ કદી શકે? પણ સાટું વાળવાની બધી વાત આવીજ હોય છે, જ્યારે જ્યારે આપણને કંઈ પણ નુકસાન થયું હોય, ત્યારે ત્યારે એ નુકસાનનું સાટું વાળવું, એ આપણા જીવનને ગુમાવવાનો સહેલામાં સહેલો માર્ગ છે.

જેઓ ભારે કામમાં ખરા મનથી જોડાએલા છે, તેઓને વેર લેવાનો વખત હોતો નથી. ઇસુ ખ્રીસ્ત, જે જગતના ઉદ્ધારના મહા કાર્યમાં જોડાયો હતો, જે રાતદિવસ “ તારું રાજ્ય આવો,” એવી પ્રાર્થના કર્યા કરતો હતો, તે જીના કરારના નિયમનો વેરભાવ કબૂલ રાખી શકેજ નહિ. સાદું વાળવું એ તો ક્ષુદ્ર માણસનું કામ છે; સાદું વાળવાથી માણસ ક્ષુદ્ર બને છે, મોટા માણસો હમેશાં ઉદારવૃત્તિ-વાળા હોય છે, તેઓ તો તેમના વેરીઓ પર પ્રીતિ રાખે છે, અને તેઓનું ભવું કરે છે.

વળી “ આંખને બદલે આંખ ” એ નિયમ અપૂર્ણ છે, એનું ખીન્નું કારણ એ છે કે, એમાં દુષ્ટ માણસને સુધરવાનું કંઈ સ્થાન રહેતું નથી, “ જેવાની સાથે તેવા ” કે “ જાત પ્રતિ જાતવર્તિ ” વગેરે સુત્રોને આગળ રાખીને કોઈ મનુષ્યજાતિનો ઉદ્ધાર કરી શકે ખરું કે? જે આદર્શ આપણ સર્વેએ રાખવાનો છે તે એ છે કે, આ દુનિયા વધારે સારી થાય, અને તેમાં વધારે સારા માણસો વસે, અને આ આદર્શ માટે “ આંખને બદલે આંખ ”નો નિયમ છેક નકામો છે.

૪. ખરાબર સાદું વાળવાનું કામ મોટા મનવાળા માણસોને માટે છેક ક્ષુદ્ર વસ્તુ છે, અને તે મોટાં કાર્યોમાં એક મોટા વિઠ્ઠલપ છે, એટલુંજ નહિ પણ પ્રથમ દષ્ટિએ તે ન્યાયી દેખાય છે, પણ ખરું જોતાં એ ન્યાયી નથી. આપણા પાતા પ્રત્યે એવી રીતનું વર્તન રાખવામાં આવે તે આપણને પોતાને પણ ગમશે નહિ. ઇસુના એક દેષાંતમાં એક શેક તેના ચાકરને મોટી રકમનું દેવું માફ કરે છે, પણ તેજ ચાકરનું ખીજ માણસ પાસે થોડું લહેણું હતું, તે તે માફ કરી શક્યા નહિ, પણ તેનો ટોટો પકડ્યો, અને જોરાવરીએ હિસાબ પતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આ દેષાંત આપણ સર્વને લાગુ પડે છે. તેના મનની આવી ક્ષુદ્રતા એ કંઈ ન્યાય નહોતો. જે નોકરને માફ કરવામાં આવ્યું હતું, તે પોતાને મળેલી માફના લાભનો સહેજ પણ હિસ્સો ખીજને આપવાને તૈયાર નહોતો. જે આપવાને તે ખુશી નહોતો તે તે લેતો હતો. આપણે બધા આવી રીતે ઇશ્વરની તેમજ માણસોની દયા પર આધાર રાખીએ છીએ, અને જો “ જેવાની સાથે તેવા ” થવાના સિદ્ધાંત પ્રમાણે આપણે ન્યાય થયા હોત તો આપણે ક્યારનાથે નાશ પામ્યા હોત. જે આજ સિદ્ધાંત પર આપણા જીવનનો પાયા રચાયો હોત તો સર્વ સુંદરમાં સુંદર માનવીય સંબંધો હુંયાતજ હોત નહિ. પ્રેમ શું છે, એ બાળકો સમજી શકતાં નથી, છતાં જે માતાઓ પોતાનાં બાળકો પર પ્રેમ રાખ્યા જાય છે, અને એ બાળકો ધબ્બીવાર તો મોટાં થઈ તેમની માતાઓના પ્રેમનો તિરસ્કાર કરે, તોપણ જે માતાઓ પોતાનાં પ્રેમ પાછો ખેંચી લેતી નથી, તેમનાથી શરૂઆત કરીને પૃથ્વીના મોટા સાધુસંતો, શાહેદો, પ્રબોધકો અને પ્રેરિતો, જેઓ માણસો પર એટલા બધા પ્રેમ રાખે છે કે, માણસો તેમને બિચારે, મારવા તૈયાર થાય અને મારી નાખે તોપણ તેવાં પોતાનાં પ્રેમ અને પોતાની સેવા આપે છે, તેમના સુધી, આપણને સર્વને માત્ર પ્રેમજ મળેલો છે, અને આપણે એ પ્રેમને પાત્ર નહિ હોવા છતાં આપણને તે મળેલો છે. અને જ્યારે આપણે ઇશ્વર પ્રત્યે નજર કરીએ છીએ, અને તે કેવા ન્યાયથી આપણે ન્યાય કરે છે, એ

વાતનો વિચાર કરીએ, ત્યારે આપણને ચોક્કસ લાગશે કે, જે ત્યાં પણ “જેવાની સાથે તેવા” થવાના સિદ્ધાંત મુજબ કામ લેવાતું હોય તો આપણે માટે કંઈ પણ આશા રહેતી નથી. આપણને આપણા કુટુંબજનો અને મિત્રો તરફથી જે દયા મળી હોય તે, પૃથ્વી પરના સર્વ સારા અને પવિત્ર માણસોએ પોતાનો ભોગ આપીને જગત પર જે ઉપકાર કર્યો, તેનો જે લાભ આપણે લીધો હોય તે, અને માણસ પાસેથી અને ઇશ્વર પાસેથી જે ક્ષમાની આપણને જરૂર છે, તે બધાનો વિચાર આપણે કરી જતો, અને ત્યાર પછીજ તે સોનેરી નિયમનો વિચાર કરી જતો. જે આપણે ખરા દિલથી તે કરીશું, તો આપણને ખરાબર લાગશે કે, ઈસુની પ્રાર્થનાનું આ વચન, “જેમ અમે અમારા ઋણીઓ[નાં ઋણ] માફ કર્યો છે, તેમ તું અમારાં ઋણ અમને માફ કર” એ માત્ર આપણી પાસેથી ન્યાય માગે છે.

સોનેરી નિયમનો ન્યાય આપણી પાસે સહાનુભૂતિવાળી સમજશક્તિ, ક્રિયાશીલ સદ્ભાવ અને સર્વ કોઈની સેવા માગે છે. એનું રાજ્ય આપણા અંતર પ્રેમના પ્રદેશથી ઘણું વિશાળ છે. તેમાં દુશ્મનનો પણ સમાવેશ થાય છે, માત્ર આવા ન્યાયથીજ આપણે પોતાના જીવનને ઉચ્ચ કરવા માટે જીવનમાંથી જે લેવાની જરૂર પડે છે, તે આપણે જીવનમાં આપી શકીએ છીએ. એમ કરવાથીજ આપણે ન્યાયી બાવની એક જુની ખ્રીસ્તી પ્રાર્થનાનો ખરો અર્થ સમજી શકીએ છીએ. તે પ્રાર્થના આ છે કે :

“આ પ્રમુ, અમારાં હૃદય એવી રીતે ખોલ કે અમારાં પોતાનાં દુઃખ અને અમારી પોતાની જરૂરીયાતોની અમને જે લાગણી થાય છે, તેવીજ લાગણી અમારા પાડોસીઓની જરૂરીયાતો અને તેમનાં દુઃખ જાહેરને અમને થાય. આ અનિ નમ્ર અને દયાળુ ખ્રીસ્ત, તું અમારા ઉપર તારી બલાઘના આત્માની એવી ટુંક માર કે જેમ અમારા પ્રત્યેની તારી દયાને લીધે ને અમારે માટે અનિ દુઃખમય મૃત્યુ અને વેદના સહન કર્યો, તેમ અમે અમારા પાડોસીઓની દયા ખાતાં તેમને સહાય કરવાને તત્પર થઈએ. આમેન.”

પ્રકરણ સાતમું.

ઉપયોગિતામાં નડતાં નાનાં નાનાં વિદ્નો.

રોજનાં વાંચન.

સેવાનો ભાવ અને કાર્ય એ ખ્રીસ્તી જીવનનું ખરું જરૂરનું અને સુંદર સ્વરૂપ છે એવું આપણે કહેતા આવ્યા છીએ. પણ જેમ બીજા બાબતોમાં તેમ અહીં પણ સારામાં સારી વસ્તુને અવગો ઉપયોગ કરતાં તે બુંડામાં બુંડી વસ્તુ થાય છે. અન્યને પોતાના “યાત્રાકારી”ના પુસ્તકમાં નરકનો માર્ગ સ્વર્ગોંથ નગરની દિવાલોની નજદીકમાંથી જતો બતાવ્યો છે, તેમ ઉપયોગી થવાની ઇચ્છા અને મુશ્કેલીથીજ બુંડી ઉપયોગાદીનતા પ્રાપ્ત થાય છે. આ અઠવાડિયે આપણે, સેવાનો કેવી કેવી રીતે ઉંઘા અર્થ કરવામાં આવે છે તે વિષે વિચાર કરીશું.

સાતમું અઠવાડિયું, પહેલા દિવસ.

“તમારામાંના કેટલાએક સ્વચ્છંદીપણે ચાલે છે, તેઓ કંઈ ઉદ્યોગ કરતા નથી, પણ ઘાસમેલ કરે છે, એવું અમારા સાંભળવામાં આવે છે. હવે એવા માણસોને અમે આપણા પ્રભુ ઇસુ ખ્રીસ્તને નામે આજ્ઞા કરીએ છીએ, તથા સજા આપીએ છીએ કે, તેઓ શાંતિથી ઉદ્યોગ કરીને પોતાનું રોજનું ખાય.” ૨ થેસા. ૩ ; ૧૧, ૧૨.

“ખૂની, દુષ્કર્મી, ચોર, અથવા [ખ્રીસ્ત માણસોના કામમાં] ઘાસમેલ કરનાર તરીકે તમારામાંના કેઈને શિક્ષા ન થાય. પણ ખ્રીસ્તી હોવાને લીધે જો કેઈને સહેવું પડે છે, તો તેથી તે સરમાય નહિ, પણ તે નામમાં તે દેવની સ્તુતિ કરે.” ૧ પીતર ૪ ; ૧૫, ૧૬.

ઉપયોગિતાનું એક સામાન્ય ડાળઘાડુ રૂપ તે ઘાસમેલીઆપણું છે. આપણે બીજને સહાય કરવાની ઇચ્છા રાખતા હોઈએ, પણ આપણે નકામી દબલગીરી કરનારા નીવડીએ છીએ. ત્યાં આપણી જરૂર ન હોય ત્યાં આપણે પોતાને માર્યે જવાબદારી લઈએ છીએ. પોતાનું સંભાળી લેવાથી જેટલી મદદ આપણે બીજને કરી શકીએ તે પડતું મૂકીને આપણે બીજે માથું મારીએ છીએ, અને એમ કયાથી કેટલીક વાર તો આપણી માત્ર ડાળગીરીથી સામાને મોટા બોલરૂપ થઈ પડે છે. આવા કેટલા બધા લોકો છે ! તેઓ બીજને ઉપયોગી થવાની ઇચ્છા રાખે છે, પણ એવું કરવા જતાં તેઓ પતરાજીબોર, વગર બોલાવે વચ્ચે પડનાર અને નકામું માથું

મારનાર થઇ પડે છે. તેમનામાં મૌનવૃત્તિ, નમ્રતા અને ચાતુર્યની ખામી રહેલી છે. તેમની સહાય કરવાની ઈચ્છા પ્રસંશનીય છે, પણ તેમની આપસ્તુતિ, કદંગાપણા અને અસહ્યતાને લીધે તેનું પરિણામ ખરાબ જાય છે. તેમનામાં ઉદારતા છે ખરી, પણ પારખશક્તિની ખામી છે. ઉત્સાહ ગમે તેટલો હોય પણ તેથી સેવામાં જે વિનય અને સુબુદ્ધિની જરૂર છે તે જો ન હોય તો કંઈ ફળ આવતું નથી. જે લોકો ખીજને ખુબ ઉપયોગી નીવડે છે તેઓ ધણે ભાગે ઉપયોગી થવાને ખુબ પ્રયત્ન કરનારા હોતા નથી; પણ તેઓ તો ફળથી લચી રહેલા ઝાડના જેવા હોય છે, કે જે ઝાડને જો કોઈ સહજ પણ અડે તોપણ તે પરથી ફળ નીચે પડે છે. માણસોએ ખીજોને સહાય કરવી, તો તે આવી સહજ રીતે કરવી જોઈએ.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, મને સદા વિવેકી અને ખીજની વિનંતીને તરત ધ્યાન આપું એવો બનાવ. વળી હું કદી રિસાળ કે કજ્જાખોર ન થાઉં, પણ સર્વ માણસ સાથે શાંતિથી ચાલું, તેમને ક્ષમા આપું, તેમનો આદરસત્કાર કરું, મારી પોતાની ભૂલો કબુલ કરું, અને ખીજનો અપરાધ મેં કર્યો હોય તો તેમને યોગ્ય બદલો વાળી આપું અને તેમની સાથે મેળાપ કરું, એવો મને બનાવ. કોઈ માંદગીથી, અકસ્માતથી, કામધંધાથી કે થાકથી હું કોઢિત, આકરો, અસંતોષી, અનુપકારી કે અશાંત ન થાઉં, એવું કર. મને ખરા ખ્રીસ્તીનો આત્મા આપ કે જેથી હું પ્રીતિવાળો, દીન, દયાળુ, નમ્ર, ઉપયોગી, તથા ઉદાર દિલનો થાઉં. મારાં પોતાનાં પાપ જિવાય ખીજ કરા સાથે કોઈ નહિ કરનારો, અને ખીજનાં પાપને લીધે દિલગીર થાઉં. તું એવું કર કે મારા વિકારો મારી બુદ્ધિને વશ રહે, મારી બુદ્ધિ ધાર્મિક થાય, મારો ધર્મ પવિત્ર અને નિર્મળ રહે, દીનતાથી તે દોરાય અને પ્રીતિથી તે સુશોભિત થાય, અને તેમ થવાથી હું તારા પ્રેમમાં રહું અને ઇસુ ખ્રીસ્ત અમારા પ્રભુદ્વારા સદાને માટે તારો પુત્ર અને સેવક થાઉં. આમેન.”

થોમસ આ કેમ્પિસ (ઈ. સ. ૧૩૭૯-૧૪૭૧).

સાતમું અઠવાડિયું, ખીજે દિવસ.

“જે માટે જો ખ્રીસ્તમાં કંઈ ઉત્તજન, જે પ્રેમનો કંઈ દિલાસો, જે [પવિત્ર] આત્માની કંઈ સંગત, જે કંઈ હૃદયની કંઈજા તથા દયા હોય, તો મારો આનંદ એવી રીતે સંપૂર્ણ કરો, કે તમે એકજ મનના થાઓ, એક સરખો પ્રેમ રાખો, એક જીવના તથા એક દિલના થાઓ. પક્ષાપક્ષીથી કે મિથ્યાભિમાનથી કંઈ ન કરો, દરેકે નમ્ર ભાવથી પોતાના કરતાં ખીજોને ઉત્તમ ગણવા. તમે દરેક પોતાના હિત પરજ નહિ, પણ ખીજોના હિત પર પણ લક્ષ રાખો.” ક્રિસ્ટી. ૨; ૧-૪.

પાઉલ અહીં પહેલેથીજ સ્વીકારી લે છે કે, ક્રિસ્તી ખ્રીસ્તીઓ પરસ્પર સહાયકતા થશે, પણ તેઓ કયા ભાવથી એકબીજાની સેવા કરશે, એ વિષે તે જરા ચિંતાતુર છે. એ લોકો નમ્ર, ઉત્સાહી, મિથ્યાભિમાન કે અહંકાર વગરના, અને “બીજાઓને પોતા કરતાં અધિક ઉત્તમ ગણનારા” થાય, એ તેની નજરમાં ખ્રીસ્તી ઉપયોગીતાને માટે પ્રથમ જરૂરનું છે. સેવામાં જે અભિમાનનો કે મુરખીપણાનો ભાવ આવે તો તેથી ખરી સેવા થઈ શકતીજ નથી. એ તો કોઈ ભિખારીને છેટેથી પૈસો ફક્વા જેવું થયું. જેમ મુસા, જ્યારે તે લોકોને કૃપાદાન આપવાનો હતો ત્યારે કહે છે કે, “હવે, હે દંગાખોરો, સાંભળો; શું અમે તમારે સાત આ ખરકમાંથી પાણી કાઢીએ?” (ગળ. ૨૦; ૧૦). તે દયાનું કાર્ય કરતો હતો ખરો, પણ તેની કાર્ય કરવાની રીત દયાભરેલી નહોતી. સેવાનો મોટો ભાગ આની જાતના ભાવથી દુષિત હોય છે. સેવા કરતાં આપણે જાણે મોટો ઉપકાર કરતા હોઈએ તેવું બતાવીએ છીએ, અને તેથી આપણે મોટા છીએ એવા ભાવથી આપણાં મનમાં કૃદ્વાદ જઈએ છીએ. જ્યાં સુધી આપણામાં આવો ભાવ હોય છે, ત્યાં સુધી, પાઉલ કહે છે તેમ, આપણામાં “ખ્રીસ્ત ઇસુનું મન” નથી.

પ્રાર્થના.

“ઓ મારા પ્રભુ, મારા મિથ્યાભિમાન અને અહંકારને છેક દાબી દેવાની અને તેમના નાશ કરવાની તું મને શક્તિ આપ; અને તે એવી રીતે આપ કે મારાં નજીકમાં નજીકનાં સંબંધી હોય તેમને પણ હું મારા કોઈ ભલાં કૃત્યા વિષે ન કહું, પણ તે માત્ર તારીજ આગળ ખુશીથી કરું, અને તેથી બીજા સુખી અને સારા થાય છે, એ માટે આનંદિત થાઉં. હું મારા પિતા, એવું કર કે, હું તને ખુશી કરું, કારણ કે હું જાણું છું કે તું એવો ભલો છે કે, તારો જે બાળક તારી કૃપાથી તારી ભલાઈનાં કંઈ પણ અંશ પામે છે, તેનાથી તું ખુશી રહે છે. આમેન.”

નોર્મન મકલ્લાઈ (ઇ. સ. ૧૮૧૨-૧૮૭૨).

સાતમું અઠવાડિયું, ત્રીજો દિવસ.

“તું તારી આંખમાંનો ભારોટીઓ ધ્યાનમાં ન લાવતાં તારા ભાઈની આંખમાંનું તણખડું કેમ જુએ છે? અથવા તું તારા ભાઈને કેમ કહ્યે છે, મને તારી આંખમાંથી તણખડું કાઢવા દે; પણ જો, તારી પોતાનીજ આંખમાં તો ભારોટીઓ છે? ઓ દોંગી, પહેલાં તું પોતાનીજ આંખમાંથી ભારોટીઓ કાઢ, અને ત્યાર પછી તારા ભાઈની આંખમાંથી તણખડું કાઢવાને તને સારી પેઠે સુઝશે.” માત્થી ૭; ૩-૫.

આ ફકરામાં ખાસ ધ્યાનમાં લેવા જેવી વાત તો એ છે કે, જે માણસની આંખમાં ભારોટીઓ હોય તેને બીજાની સેવા કરવાનો સારો ઉત્સાહ હતો. તેને

બીજાનું ભણું કરવું હતું, એ તો એ કામમાં મશગુલ હતો, પણ ઇસુએ તેને વખાણ્યો નહિ. કેટલીક વાર આપણે પોતાને યોગ્ય રીતે સહાય કરવા કરતાં બીજાને સહાય કરવાનું કામ વધારે તત્પરતાથી અને ઉત્સાહથી ઉપાડી લઇએ છીએ. કેટલાક માણસો એવા હોય છે કે જેઓ દૂરના દેશમાં આવેલા અમુક લોકો વિષે વધારે ફિકર કરતા હોય અને પોતાના પાડોસમાં કે ઘરમાંજ માણસો ભુખે મરતાં કે પીડાતાં હોય, કપડાં વિનાનાં હોય, દવા વગરનાં હોય, અને બીજી અનેક રીતે દુઃખી હોય. આવા માણસો ભણા છે ખરા, પણ તેમની ભણાઈ કશા કામની નથી.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, અમારા સ્વર્ગીય પિતા, તારી દયાથી માણસોની દુરંત વિધવિધ રીતે ગાંઠવાઈ છે. તું અમ સૌને એવો ભાવ આપ કે, જે જે સ્થિતિમાં તેં અમને મૂક્યા હોય તે તે સ્થિતિમાં, અમે સૌ એકજ સ્વામીની સેવા કરતા હોઈએ, અને એકજ ઈનામની આશા રાખતા હોઈએ તેમ, અમે અમારા પૂર્ણ અંતઃકરણથી કામ કરીએ. તેં અમને જે જે તાલેનો કે શક્તિઓ આપ્યાં છે તેનો અમે સારો ઉપયોગ કરીએ, અને ધીરજ અને ઉત્સાહથી અમારા સમયનો સદુપયોગ કરવાને અમે શક્તિમાન થઈએ, એવું અમને શિખવ. તારા પુત્ર ઈસુ ખ્રીસ્તદ્વારા. આમેન.”

(ગિલાપ વેસ્ટકોટ (ઈ. સ. ૧૮૨૩-૧૯૦૧).

સાતમું અઠવાલિયું, ચોથો દિવસ.

“મને આપેલા કૃપાદાનને આશરે હું તમારામાંના દરેક જણને કહું છું કે, પોતાને જેવો ગણવો જોઈએ, તે કરતાં વિશેષ ન ગણવો, પણ દેવે જેટલે દરજ્જે દરેકને વિશ્વાસનું માપ વહેંચી આપ્યું છે, તેના પ્રમાણમાં નમ્રતાથી [દરેકે પોતાને યોગ્ય] ગણવો. કેમકે જેમ આપણા શરીરના ઘણા અવયવો છે, અને સઘળા અવયવોને એકજ કામ [કરવાનું] નથી; તેમ આપણે ઘણા હોવા છતાં ખ્રીસ્તમાં એક શરીર છીએ, અને અરસ-પરસ એકબીજાના અવયવો [છીએ].” રૂમી. ૧૨; ૩-૫.

“તમે એક બીજાના ભાર ઉચ્ચકો, અને એમ ખ્રીસ્તનો નિયમ સંપૂર્ણ રીતે પાળો, કેમકે જ્યારે કોઈ માણસ પોતે કંઈ ન છતાં, હું કંઈ છું, એમ ધારે છે, ત્યારે તે પોતાને ભુલાવે છે.” ગલાતી. ૬; ૨, ૩.

પાઉલના પત્રોમાં આ એક લાક્ષણિક ભાવ છે. આ બન્ને દુશ્વરાઓમાં પ્રેરિત પાઉલ સેવા વિષે વાત કરે છે, અને દરેકમાં તે એવી કાળજી બતાવે છે કે, રજીને અહંભાવથી ઉપયોગીપણું બગડી નય. ઘણા લોકો ઉપયોગી થવાની ઘણી ઉત્કંઠા બરાવે છે, પણ તેઓના પોતાનાજ હેતુઓ અને કાર્ય કરવાની રીતો પર તેમને

એટલી બધી શ્રદ્ધા હોય છે, અને એવી રીતે સામાજિક સુધારો થઈ જશે, એની એટલી બધી નિશ્ચયતા હોય છે કે, તેમણે જે કરવા ધાર્યું હોય છે તેનું તેઓ હિતને બદલે અહિત કરે છે. તેઓના અહંભાવને લીધે તેઓ એટલું પણ જોતા નથી કે વખતે તેમની પણ કોઈ વાર ભૂલ થઈ જાય. આવા અહંભાવનું એક સૌથી સાધારણ સ્વરૂપ જે આપણામાં જોવામાં આવે છે તે એ છે કે, કોઈ વ્યક્તિને એવો વિચાર આવે છે કે, જોને અમલમાં મૂક્યાથી તેના ધારવા પ્રમાણે આખા જગતને તે ઉપયોગી થઈ પડશે, અને પછી, જાણે ઘણા લાંબા કાળથી જેની રાહ જોવામાં આવતી હતી તે સર્વવ્યાધિહર તેને હાથ આવ્યું છે, એવું તેને રૂપ આપે છે. તે તેની પાછળ ગાંઠોથેલો બની જાય છે. બીજા માણસોના વિચારો તેને અમથા લાગે છે. જે બધા માણસો તેના વિચારની કદર ન કરે કે તેને મદદ ન કરે તેવાને તે મૂર્ખ ગણે છે. રાત દિવસ તે તેનું જ રટણ કર્યા કરે છે. ખરી દુઃખની વાત તો એ છે કે તેવો માણસ એ કામમાં એટલો બધો લાગ્યો રહે છે કે તેને માટે તે ગમે તેટલો ભોગ આપવાને પણ તૈયાર થાય છે. પણ એ ભોગમાં તેનો એટલો બધો મિથ્યા-ભિમાન, અસહિષ્ણુતા, પોતાનો કકડો ખરો કરવાની ટેવ, અને પોતાની વાતને માટે પરમઉપયોગિતાનો દાવો સમાયલાં હોય છે કે, જોનાર સહેલાઈથી સ્વાર્થનું પાપ સાંખી રહે પણ આવો આત્મભોગનો અવગો અર્થ સાંખવાનું તેને મુશ્કેલ પડે.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, તું તારા લોકોની વિનંતીઓ સાંભળવાનું વચન અપેલું છે. હું તને વિનંતી કરું છું કે, મને ઠંડાપણ અને સમજ, સલાહ અને જ્ઞાનનો આત્મા આપ; મૂર્ખાઈ અને અવિચારીપણાથી મને બચાવ; જ્યારે હું યથાર્થગ્ય કરું ત્યારે હું તે સ્થાપિત કર; જ્યારે હું ખાટું કરું ત્યારે હું મને સુધાર; અને, હો સર્વજ્ઞ પ્રભુ, બધી વાતોનો તોલ કાઢવાની મને બુદ્ધિ આપ કે હું તારા જ્ઞાન વિષે અને મારા સાથીજનોની સેવામાં નિષ્કળ અને અધુરો ન રહું. આમેન.”

વિદ્યાર્થીઓનું પ્રાર્થનાપુસ્તક.

સાતમું અઠવાડિયું, પાંચમો દિવસ.

“હસુએ લોકોનો મોટો સમુદાય પોતાની આસપાસ ભેગો થએલો દીડો, ત્યારે પેલે પાર જવાની તેણે આજ્ઞા કરી. એક શાસ્ત્રીએ પાસે આવીને તેને કહ્યું કે, ઓ ઉપદેશક, જ્યાં કહીં તું જમશ ત્યાં હું તારી પાછળ આવીશ. હસુ તેને કહે છે કે, લોકડાંને દર હોય છે, અને આકાશનાં પક્ષીઓને માળા હોય છે; પણ માણસના દીકરાને માથું મૂકવાનો ઠામ નથી.” માત્રી ૮; ૧૮-૨૦.

આ વાત બહુ ટુંકી છે છતાં, તે વખતનો ચિતાર કદપણ મુશ્કેલ નથી. ઇસુ ખ્રીસ્તની લોકપ્રિયતા પૂરેપૂરી છે, તેની આબુખાબુ લોકોનાં ટાળેટાળાં રહેતાં, તેની સાથે હરવુંફરવું તે એક જાતનું માન ખાટવા જેવું થયું હતું. એવામાં એક શાસ્ત્રી પોતાની લાગણીથી ઉત્સાહમાં આવી જઈ ખ્રીસ્તના મંડળમાં જોડાવાની ઉમેદ ખતાવે છે. પણ ઇસુ તેના આ લાગણીના ઉભરાને એકદમ સમાવી દે છે. ઇસુ તેની આગળ સંકટો અને આત્મભોગનું ખરું ચિત્ર રજૂ કરે છે. હાલમાં તો સેવા એ શોખનો વિષય થઈ પડ્યો છે, પરોપકારી કાર્યમાં જોડાવું એ શોખનું ગણાય છે. નિરાશ્રિત બાળકોના આશ્રમની કોઈ કમિટિના મેમ્બર થવું, ઈસ્પીતાલોમાં કોઈ કોઈ વાર જવું, કે કોઈ સદનમાં રોજ કે અઠવાડિએ કલાક બે કલાક જવું, એ બધું જીવનના શાળગારૂપે જોઈએ એમ લોકોને લાગવા લાગ્યું છે. ઘણાં લોકો આ શાસ્ત્રીની પેઠે, એકદમ ઉશ્કેરાઈ જઈને, ઇસુની પાછળ સેવા કરવાને જવાને તત્પર છે, પણ તેઓ ધણે આગળ સુધી વધી શકતા નથી. તેઓ તો ઇસુના માત્ર નામના શિષ્યો છે, અને ધણીવાર એવા લોકો જે પરોપકારી કામમાં જોડાય છે તેને બટ્ટે લગાડે છે. જ્યારે લોકોને ખરેખરી જરૂર હોય ત્યારે. જે લોકો આવા ખેલ કે દેખાવ કરવાની માફક તેમને સહાય કરતા હોય, તેમને માટે તેઓ ખરા ઉપકારની લાગણી રાખી શકતા નથી. “આ મારા ભાઈઓમાંના બહુ નાનાઓ”ની સેવા કરવાના કામને જે માણસ એક સાધારણ ગમ્મતનું સ્વરૂપ આપે છે તે જોડેલા ઇસુના ઉપકારને પાત્ર છે, તેટલો ખીજો ભાગ્યેજ હશે.

પ્રાર્થના.

“હે પ્રભુ, અમને તારા પોતાના મન જેવું મન દે ; કે, હે પ્રભુ, અમે તારી ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલવામાં આનંદ માનીએ ; તું તારો નિયમ અમારાં દિલ પર લખ. અમને અમારી ફરજ બજાવવા માટે હિમ્મત અને દૃઢ નિશ્ચય, તારી સેવામાં વાપરવાને તત્પર હૃદય, અને આ પૃથ્વી પરની અમારી ટુંકી યાત્રામાં અમે જે કંઈ ભણું કરી શકીએ, તે બધું કરવાની શક્તિ આપ. અમે તને નમ્રતાપૂર્વક વિનંતી કરીએ છીએ કે, તારા પુત્ર, અમારા પ્રભુ ઇસુ ખ્રીસ્તદ્વારા અમારી માગણી સ્વીકાર. આમેન.”

જોન ટિલોટ્સન (ઈ. સ. ૧૬૩૦-૧૬૯૪).

સાતમું અઠવાડિયું, છઠા દિવસ.

“તેઓ પાછા જતા હતા ત્યારે ઇસુ યોહાન સંયંધી લોકોને કહેવા લાગ્યો કે, તમે રાતમાં શું જોવા નીકળ્યા ? શું પવનથી હાલતા બરફને ? પણ તમે શું જોવા નીકળ્યા ? શું ઝીણાં લુગડાં પહેરેલા માણસને ? જુઓ, જેઓ ઝીણાં લુગડાં પહેરે છે તેઓ રાજમહેલોમાં હોય છે. તો તમે શું જોવા નીકળ્યા ? શું પ્રમોધકને ? હું તમને કહું છું કે, હા, પ્રમોધક કરતાં

જે ધણો અધિક છે તેને. જેના સંબંધી લખેલું છે કે,

જો, હું મારા દૂતને તારા મોં આગળ મોકલું છું,

કે જે તારી આગળ તારો માર્ગ સિદ્ધ કરશે,

તે એજ છે. હું તમને ખચીત કહું છું કે, સ્ત્રીઓથી જેટલા જનમ્યા છે, તેઓમાં યોહાન આપ્તિરમા કરનાર કરતાં કોઈ મોટો ઉત્પન્ન થયો નથી ; તોપણ આકાશના રાજ્યમાં જે છેક નાનો છે તે તેના કરતાં મોટો છે.”

માર્થી ૧૧ ; ૭-૧૧.

સેવાને ઉધી વાળવાના જુદા જુદા પ્રકારોમાંથી સૌથી વિશેષ અચ્ચીકર દિલનું પોચાપણું કે અતિશય કામળતા છે. કેટલાક લોકો પ્રેમમય જીવન ગાળવાને અને પોતાનો પ્રેમ ઉપયોગિતામાં બતાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પણ તેઓ ઈસુની કડક અને જીરુસાદાર સેવાનું ધાગું પોચું કે નજીક અનુકરણ કરે છે. યોહાન બાપ્તિસ્મા કરનાર જેવા માણસ, જેઓનામાં મરદાની, કડક ગુણો મોટે ભાગે હતા, તેવા ઈસુને તો જોઈતા હતા. ઇસુ પોતે તો જેમ કામળતા દર્શાવી સેવા કરી શકતો હતો, તેમ પોતાને કોઈનો દોષ કાઢતો હોય કે ઠપકો આપતો હોય તો તે છેક નિર્ભયપણે, અને અતિ સખત શબ્દોમાં કરતો અને તેના કાર્યમાં અસાધારણ હિમ્મત અને જરૂર પડેય કોઈ કોઈ વાર કંડારતા પણ દેખાયા વગર રહેતી નહોતી. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે, જ્યારે કોઈ દરદનાં બંતુઓ આપણા શરીરમાં પ્રવેશ કરે, ત્યારે જે આપણા શરીરમાં તંદુરસ્તી હોય તો રાતાં રક્તકણો લોહીમાં જઈને યોદ્ધાઓની માફક રોગની સામે લડે છે. આવા શરીરમાં દરદની સામે થવાની દુરંત શક્તિ રહી છે, અને તેમ કરી તે શક્તિ શરીરનું રક્ષણ કરે છે. પણ જ્યારે એ શક્તિ કમી થાય છે, ત્યારે દરદ જોર કરી જાય છે. આ વાત શરીરને લાગુ પડે છે, તેવીજ રીતે આત્માને પણ લાગુ પડે છે. બુંડાઈની સામે થવાની અને ઘાતપ્રીપણા અને ઢોંગની સામે પ્રકાપ પ્રકટાવવાની શક્તિ એ દરેક જણને માટે જરૂરની છે. જનરલ બ્રુથે કહ્યું છે કે, “રાત્રીદિવસ, સર્વ રૂપાણે અને સર્વ સંલેગોમાં તમે બુંડાઈને તિરસ્કારતા રહો, અને આ બુંડાઈની સામે થવાની શક્તિને બરાબર કેળવો.” જે કોઈ માણસ પોતાની આ પ્રકારની વિરોધ શક્તિઓને સબળ કરતો નથી અને તેને મનુષ્યસેવામાં જોડતો નથી, તો તે માણસ ઇસુનો ખરો શિષ્ય થઈ શકે, એ સંભવિત નથી. ઇસુનું અનુકરણ કરવા જતાં દિલનું પોચાપણું બતાવવું કે શૌર્યદીન થવું, એ એ અનુકરણનો મોટામાં મોટો અનર્થ કરવા જેવું છે.

પ્રાર્થના,

“ઓ પ્રભુ, તેં મને સારી સ્થિતિમાં મૂક્યો છે, તો એવું કર કે, તેં મને જે જે અધિકારો આપ્યા છે, તેઓમાં આનંદ માનીને, અને સેવાને માટે મને જે બધી તકો મળે છે તેઓનો પૂરો ઉપયોગ કરીને હું સંતોષ માનું.

મુશ્કેલીના વખતમાં મારી પોતાની દયા ખાવામાંથી બચાવ, અને મને યોદ્ધાનું દિલ આપ, કે જ્યારે હું લડતો હોઉં ત્યારે પણ તારા તરફથી સોંપવામાં આવેલું કામ હું કરું છું, એવું મને લાન રહે, અને વિજેતાને જે શાંતિ મળે છે તે હું પામું. ઇસુ ખ્રીસ્ત અમારા પ્રભુદ્વારા માગીએ છીએ. આમેન.”

બિશપ આર્લ્સ એચ. બ્રેન્ટ.

સાતમું અઠવાડિયું, સાતમો દિવસ.

“ એ વખતે ઝખદીના દીકરાઓની મા પોતાના દીકરાઓની સાથે તેની પાસે આવી ; અને તેને પગે લાગીને તેણે તેની પાસે કંઈ માગ્યું. તેણે તેને પૂછ્યું કે, તારી શી ઇચ્છા છે ? તે તેને કહે છે કે, આ મારા બે દીકરા તારા રાજ્યમાં, એક તારે જમણે લાથે ને બીજાને તારે ડાબે લાથે ખેંસ, એવી તું આજ્ઞા કર. પણ ઇસુએ ઉત્તર આપ્યો કે, જ તમે માગો છો તે તમે સમજતાં નથી ; જે ખ્યાલો હું પીવાના છું તે તમે પી શકો છો ? તેઓ તેને કહે છે, અમે પી શકીએ છીએ. તે તેઓને કહે છે કે, તમે મારો ખ્યાલો પીશો ખરા, પણ જેઓને સાડ મારા આપે નિર્માણ કરેલું છે તેઓ સિવાય બીજા કોઈને મારે જમણે લાથે ને ડાબે લાથે ખેસવા દેવા એ માફ કામ નથી. એ સાંભળીને દસ શિષ્યા એ બે ભાઈ પર ગુસ્સે થયા. પણ ઇસુએ તેઓને પાસે બોલાવીને કહ્યું કે, તમે બંને છો કે વિદેશીઓના રાજ્યો તેઓ પર આદ્રશાહી કરે છે, ને જેઓ મોટા છે તેઓ એમના પર અધિકાર ચલાવે છે. પણ તમારામાં એવું ન થાય ; તમારામાં જે કોઈ મોટો થવાની ઇચ્છા રાખે, તે તમારો સેવક થાય ; અને જે કોઈ તમારામાં આગેવાન થવાની ઇચ્છા રાખે, તે તમારો દાસ થાય ; જેમ માણસોના દીકરો સેવા કરાવવાને તો નહિ, પણ સેવા કરવાને, તથા ઘણા લોકોના ઉદ્ધારને સાડ પોતાનો જીવ આપવાને આવ્યો છે તેમ.” માત્થી ૨૦ ; ૨૦-૨૮.

ઈસુના શિષ્યમંડળમાં પણ નામના અને પ્રાધાન્ય મેળવવા પ્રયત્ન કરવો એ સેવા કરવા જતાં નડનાર એક વિદ્ય છે. યાદુજ અને યોદ્ધાનની પેઠે આપણે પણ આપભોગમય જીવન ગુજરવાનું માથે લઈએ છીએ, પણ એવા ભોગથી કીર્તિ, પ્રસિદ્ધતા અને સત્તાનો લાભ થશે એવો વિચાર રાખીએ ત્યાં સધી, આપણે ખુદ આપણા ભોગનો અર્થ અવળો કરી નાખીએ છીએ. સંત ફ્રાન્સિસ ડેવિયર જેવા કેટલા થોડા લોકો છે કે જેઓ “ પોતાની હૈયાતીની પણ લોકોને ખબર આપ્યા

વગર જગતનો ઉદ્ધાર કરવા ઇચ્છતા હોય.” મોટામાં મોટું કાર્ય એ છે કે, આપણું મોટું કાર્ય આપણે એની રીતે છુપાવીએ કે એ આપણું છે, એવું કોઈ જાણે નહિ.

સેવાના પરિચિત અનર્થોમાંના થોડાએક આવા છે કે, આપણે ધાલમેલીઆ થઈએ છીએ, મુરખ્ખીપણું લઈએ છીએ, પોતાને સુધારવાને બદલે બીજને સુધારવામાં મશગુલ થઈએ છીએ ; આપણે ધર્માંધ, તોરી, પોચા દિલના કે નામના શોધનારા થઈ જઈએ છીએ. આપણને સેવા કરવાની ઇચ્છા હોય, પણ તે કેટલીક વખત ઉપયોગિતાના કે સેવાના ખોટા સ્વરૂપમાં આપણને ધસડી જાય, એ સંભવિત છે.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, હું બેદરકાર, બીરૂ અને બંડખોર રહ્યો છું. હું શિક્ષાને પાત્ર થઈશો છું, એ વાતની હું ના પડતો નથી, તોપણ જે સત્ય શીખવાનું મને મન છે, અને જે ભલું કરવા હું આતુરતાથી ચાહું છું. તેની ખાતર તું મારા પર દયા કર. ઓ પ્રેમાળ પ્રભુ, કાર્યને બદલે તું મારી ઇચ્છા સ્વીકાર. વધરથંભ પર જે એક સંપૂર્ણ આત્મભોગ તે પૂર્ણ કર્યો છે, તેની ખાતર, તું તારો પોતાનો પ્રેરણો મારો અપૂર્ણ આત્મભોગ સ્વીકાર. માનનીય નબળાઈ ઉપર તારી અગ્રાધ દયાને લીધે તું મારા દોષ માફ કર. સહુ વિશ્વાસી જનોની પરમ સુખી મંડળીરૂપી તારૂં ઉચ્ચ અને વિજયી સૈન્ય છે, તેના નામના પત્રકમાંથી મારૂં અયોગ્ય નામ છેડી નાખીશ નહિ, અને ભલે હું તેઓના યાદીપત્રમાં સાથી નીચે અને છેલ્લો હોઉં, પણ મારૂં નામ જીવનના પુસ્તકમાં લખેલું મળે, એવું કર. આમેન.”

ચાર્લ્સ કિંગ્સલી.

અઠવાડિયાનું વિવેચન.

૧. અત્યાર સુધી આપણે ઉદાર ભાવથી ભરેલા ઉપયોગી જીવનનો, સ્વાર્થી પ્રેમ વગરના અને અન્યાયી જીવન સાથે મુકાબલો કરતા આવ્યા છીએ. એ વાત ખરી છે કે, સેવાપરાયણ જીવનનો મોટામાં મોટો દુશ્મન સ્વાર્થ છે ; પણ એ પણ ખરૂં છે કે, માણસો કંઈ હિંમેશાં જાણીનેઈને સ્વાર્થમય જીવન ગુજારતા નથી. બીજાં બધાં પાપની માફક, સ્વાર્થ હિંમેશાં પોતાના ખરા સ્વરૂપમાં બહાર આવતો નથી. એ છાની રીતે કામ કરે છે. પોતાનો વેશ બદલી બીજા દેખીની રીતે આકર્ષક સ્વરૂપમાં બહાર આવે છે : અથવા તો કેટલીક વખત સેવાનુંજ રૂપ લઈ પોતાની કુશળતાની ખામીને લીધે કે બીજા કોઈ હારણથી તે સેવાનું કાર્ય બગાડી નાખે છે, અટકુંજ નહિ પણ તેમાં મોટું વિઘ્ન નાખે છે.

એ વાત ખરી છે કે કેટલાક માણસો નિઃસંશય ચોક્કસ રીતે અતિપથ સ્વાર્થી છે. તેઓએ જાણીનેઈને પોતાની મહત્વાકાંક્ષાને પોતાનાં જીવનોની લગામ સોંપી દીધી છે. તેમણે નેપોલિયનની માફક પોતાના મનને એમ સમજાવ્યું છે કે, “હું સાધારણ નહિ, પણ અસાધારણ માણસ છું, અને સાધારણ નિયમો મને લાગુ

પડતા નથી,” અને તેમનો આવા ઉઘાટો સ્વાર્થ સાધવા માટે તેમણે ન્યાય કે દયાની કશી પરવા રાખી નથી. પણ આવા લોકો બહુ જ થોડા હશે. નેપોલીયન જેવાને પણ પોતાના મનને તેમજ બીજાને એમ મનાવવું પડતું હતું કે જે બધાં મહાન કાર્યો તે કરતો હતો તે મહત્વકાંક્ષાને લીધે નહિ, પણ સ્વાતંત્ર્યનો પ્રચાર કરવા માટે તે કરતો હતો. સ્વાર્થને છેક નાગો અને તેના ખરા સ્વરૂપમાં જોવા હોય તો આપણે સાહિત્યમાં રાવણ કે દુર્યોધન જેવી વ્યક્તિઓ જોવી જોઈએ. મિલ્ટન પોતાના ચિતરેલા શેતાન પાસે કહેવડાવે છે કે, “સ્વર્ગમાં સેવા કરવા કરતાં નરકમાં રાજ્ય કરવું વિશેષ પસંદ કરવા યોગ્ય છે.”

એમ છતાં આપણામાંના ઘણાખરાની ઉપયોગહીનતા આવા વિચારપૂર્વક સ્વગૌરવ કરતાં વધારે હલકાં કારણોમાંથી નીકળે છે. અમેરિકાના એક ભાગમાં ગુજરાતના કબીરવડ જેવું એક જાડ આવેલું હતું. આ જાડ ઘણું પુરાણું હતું. તે ચારસો વરસનું હશે એમ કહેવાય છે. કાલમ્પસે જ્યારે અમેરિકામાં પગ મૂક્યા ત્યારે તે એક નાનો છોડ હશે. તેના પર ચૌદ વખત વીજળી પડી હતી. ચાર સૈકાઓ થયાં તેના પર બરફના ઢગેઢગ પડ્યા હતા, અને તેના ઉપર અનેક તોફાન પસાર થયાં હતાં. પણ આ બધાની સામે તે ટકી રહ્યું હતું, અને વધતું જતું હતું. હવે આ જાડ જેના પર વીજળી, તોફાન, બરફ વગેરે બધાં પોતાનું જોર અજમાવી ગયાં હતાં, તે આખરે વંદા નામનાં નાનાં જંતુથી નાશ પામ્યું. આવી રીતે આપણામાંના ઘણા મોટાં પાપોને લીધે નહિ, પણ નાના છુપા દોષોને લીધે નિષ્ફળ થઈ પડીએ છીએ. ઘણા માણસો નૈતિક પ્રદેશમાં પાયમાલ થઈ જાય છે, એનું કારણ ઘણી વખત આ ઉપયોગિતાના છુપા નાના શત્રુઓમાં રહ્યું છે.

૨. સેવામય જીવન ગુજરવાના સારામાં સારા હેતુઓ છંક નિષ્ફળ જાય છે, એનું એક કારણ એ છે કે, આપણે ભલું કાર્ય કરવાને બદલે માત્ર ભલું ઈચ્છવાથી સંતોષ પામીએ છીએ. બીજાનું ભલું ઉપરથી ઈચ્છવું એ સહેલી વાત છે. કોઈ વખત ઉપાસનામાં, કે ભજન કરતી વખતે કે કોઈ પુસ્તક વાંચતાં આપણું સર્વમાં આખા જગતનું ભલું ઈચ્છવાની લાગણી ઉત્પન્ન થઈ આવે છે. પણ માત્ર ઈચ્છારૂપે ભલું ઈચ્છવું એ વ્યર્થ છે. એ ઈચ્છા કાર્યરૂપે ફળવી જોઈએ, નહિ તો એ છેક નકામી છે. જ્યાં સુધી એ ઈચ્છા આપણને કોઈ જવાબદારી લેવા પ્રેરે નહિ, અથવા કોઈ ભોગ માગે એવું કાર્ય કરવાને દોરે નહિ, અને તેને લીધે આપણને બીજાનું ભલું કરવાને ઉત્સાહ અને શક્તિ આપે નહિ, ત્યાં સુધી તે પેલા ફળહીન અંજીરીના જાડના જેવી છે, કે જેને ઇસુએ શાપ આપ્યો હતો.

વળી તે ઉપરાંત આવી ઈચ્છાનું ખાસ નેત્રબંધન એ છે કે, તેથી આપણે પોતાને બહુ સારા અને ભલા માણસ માની લઈએ છીએ. આપણી જવાબદારી પૂરી ન કરવા માટે આપણને જે અંતરમાં સ્વાભાવિક રીતે ખટકો રહે છે તેને દાબી દેવાને આવી ઈચ્છાઓ અને આવા હેતુઓ અશીલુની માફક કામ કરે છે. આપણે ત્યાં અસ્પૃશ્ય વર્ગોનું ભલું આપણે કરવું જોઈએ, એવું આપણને ચોપાનિયાં વાંચતાં કે

વ્યાખ્યાનો સાંભળતાં થઈ આવે છે; અસંખ્ય નાનાં બાળકો દૂધ વગર અને બરોબર સારવાર વગર રોજ રોજ મરી જાય છે, અથવા તો ઘણાં લોકોને પૂરું અન્ન પણ ખાવાને મળતું નથી, અથવા તો ક્ષયની બિમારીમાં ઘણાં સ્ત્રીપુરૂષો અને બાળકો મરી જાય છે, અથવા તો દારૂની બત્રીને લીધે હજારો માણસો પાયમાલ થાય છે, વગેરે વગેરે જાણીને આપણને બહુ દુઃખ થાય છે, અને તે પછે મનમાં થઈ આવે છે કે આપણે તેમને માટે કંઈ કરીએ, પણ જેમ શ્મશાન-વૈરાગ્ય માત્ર શ્મશાનમાં હોઈએ ત્યાં સુધીજ રહે છે, તેમ આ દેવળમાંનો ઉત્સાહ દેવળમાંથી નીકળતાં ઠંડો પડી જાય છે. પણ આનું મોટું નુકસાનકારક પરિણામ એ આવે છે કે, આપણે એમ સમજીએ છીએ કે, આપણા મનમાં આની લાગણી ઉત્પન્ન થાય છે માટે આપણે બહુ પરોપકારી અને પરમાર્થી છીએ. આવા માણસો દેખીતી રીતે ગમે તેવા ભક્ષા, માયાળુ અને લાગણીવાળા હોય, તોપણ તેમણે ઈસુ ખ્રીસ્તના બાઈ ચાક્રણનું આ વચન બરાબર ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ કે, “જે કોઈ બાઈ અથવા ખેન ઉધાડાં હોય, અને તેમને રોજનો પુરનો ખોરાક ન હોય; અને તમારામાંનો કોઈ તેમને કહે કે, શાંતિથી જાઓ, તાપો અને તૃપ્ત થાઓ, તોપણ શરીરને જે જોઈએ તે જે તમે તેઓને ન આપો, તો તેથી શો લાભ થાય?” (યાકૃ. ૨; ૧૫, ૧૬).

રસાયણશાસ્ત્રના કેટલાક પ્રયોગોમાં અમુક પ્રવાહી પદાર્થોને નક્કર બનાવવા હોય તો અમુક ક્રિયાઓ કરવી પડે છે, તેમજ માણસોની આ માયાળુ લાગણી-ઓને જીવનમાં અને કાર્યમાં બહાર લાવવી હોય તો દૃઢ નિશ્ચયની જરૂર છે. જ્યારે કોઈ માણસ દૃઢ નિશ્ચય કરીને ખરો પુરૂષાર્થ આદરે છે, અને પોને લાંબા કાળ થયાં ધારેલાં હોય એવાં કામ કરવા લાગી જાય છે, ત્યારે ધર્મ જીવનમાં ખરી રીતે ઉતર્યા એમ સમજવાનું છે. અમુક માંદા માણસને જેવા જાઓ, તેની માવજત કરો; નાનાં બાળકોને કે મોટાં માણસોને પાપમાર્ગે જતાં અટકાવો, સારે માર્ગે જવાની તેમને શિખામણ આપો, વગેરે વગેરે કાર્યો કરો; અને તેમ કરીને તમારા જીવનને ઉપયોગદીનતામાંથી બચાવી લો.

૩. ઉપયાગિતાને બીજે દુશ્મન લોકોની સેવા કરવાને બદલે તેમને ખુશી કરવાની વૃત્તિમાં રહેલો છે, અને તેણે આવો મોહક વેશ ધારણ કર્યો છે, તેથી તેનું જોખમ અધિક છે. લોકોને રાજ રાખવાનું કામ બહુ સહેલું છે, અને જે કોઈ તે શીખવા અને તેમાં પ્રવિણ થવા માગે છે, તે તે સહેલાઈથી કરી શકે છે. કેટલાક લોકો એવા હોય છે કે જે સહુને રાજ રાખવાને માટે તેમને મનગમતું બોલે છે, અથવા કાર્ય કરે છે. જેવો વખત કે જેવું માણસ તેવું તેમનું બોલવું થાય છે. એ માણસો માટે “મીઠડા” શબ્દ વાપર્યો છે તે બરાબર છે. મિથ્યાભિમાની લોકોને ખુશામત જોઈએ છે, અને તે મળતાં તેઓ ખુશી થાય છે, અને દુઃખાય છે. આવા માણસોને રાજ કરવાનું કામ આ મીઠડા માણસો સારી રીતે જાણે છે. નબળા લોકોને દયા જોઈએ છે. સૌ કોઈ તેમના દુખમાં લાગ લેતા દેખાય, અને તેમની સાથે તેમનાં દુઃખો ગાવા લાગે એ તેમને સાંડે લાગે છે. એવાને માટે પણ પેલા

મીઠડા લોકોની કથા તૈયાર છે. મગરૂર લોકોને માન જોઈએ છે. એ લોકો પોતાના ગુમાનમાં ઉચું જોઈ રહે છે, અને સૌ કોઈ તેમને ‘ભાઈ, ભાઈ’ કે ‘સાહેબ, સાહેબ’ કહે, એ તેમને સાંડે લાગે છે. એમને માટે પણ મીઠડા લોકોની સલામ તૈયાર છે. આવી રીતે આ મીઠડા લોકો જેવા સંગમાં જાય છે, તેવા વેશ ધારણ કરી લે છે અને સૌ કોઈ પોતાથી રાજ કેમ કરીને થાય એ જાણે છે, અને તે પ્રમાણે કાર્ય કરે છે; ધાર્મિકની સાથે ધાર્મિક, નાસ્તિકની સાથે નાસ્તિક, આશાવાદીની સાથે આશાવાદી, અને નિરાશાવાદીની સાથે નિરાશાવાદી થવું, એજ એમની રીત છે, અને એજ એમનું જીવન છે.

હેમ્લેટ નામના શેક્સપીયરના મોટા નાટકમાં હેમ્લેટ અને પોલોનિયસ વાત કરે છે. હેમ્લેટ કહે છે કે, “તમે પેલું ઉંટ જેવું દેખાતું વાદળ જુઓ છો કે?” પોલોનિયસ કહે છે કે, “દેવના સમ, ખરેખર, એ તો ઉંટના જેવું જ છે.” હેમ્લેટ કહે છે કે, “નહિ, એ તો નોળીઆ જેવું છે.” પોલોનિયસ કહે છે કે, “તેની પીઠ તો નોળીઆની પીઠ જેવી છે.” હેમ્લેટ કહે છે કે, “એ તો મગર-મચ્છ જેવું છે?” પોલોનિયસ જવાબ આપે છે કે, “ખરાખર, મગરમચ્છ જોઈ લો!” મીઠડા માણસોની વાત પણ આવીજ છે. તેઓ સૌની સાથે આ પ્રમાણે વર્તે છે, અને પછી મનમાં એમ માને છે કે, અમે જગત ઉપર ઉપકાર કર્યો છે.

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાશે કે, લોકોને આવી રીતે ખુશી કરવાનું કામ અને તેમની ખરી સેવા કરવી, એ બે એક નથી, પણ એક બીજાથી ભેદ જોઈ શકાય છે. અમેરિકાની એક મોટી યુનિવર્સિટીના અધ્યક્ષને પ્રજામાં આવ્યું કે, યોગ્ય અધ્યક્ષ થવા માટે કયા સદ્ગુણોની ખાસ જરૂર છે; તો તેણે જણાવ્યું કે, “દુઃખદેવાની શક્તિની ખાસ જરૂર છે.” આ વાતનો અર્થ આપણે સૌએ ખરાખર સમજવો જોઈએ. એ કડક ગુણ સિવાય આપણે માળાપનું કે મિત્રનું કે નેતાનું કામ સારી રીતે કરી શકતા નથી. એ ગુણની ખામીને લીધે ઘણાં જીવનો જે બહુ ઉપયોગી થયાં હોય તે નકામાં થઈ પડેલાં છે. માળાપ પોતાનાં છાકરાને ખુશી રાખવા માટે તેમના પર કંઈ દાખ રાખતાં નથી, અને તેમને ખોટાં લાડ લડાવે છે, જે અંતે તેમનેજ નુકસાનકારક નીવડે છે; ઉપદેશકો પોતાના શ્રાતાજનોને ખુશી રાખવા માટે મીઠી મીઠી વાતો બોલે છે. પતિ પોતાની સ્ત્રીને અને સ્ત્રી પોતાના પતિને રાજ રાખવા માટે પોતાના વહાલામાં વહાલા સિદ્ધાંતનો ભાગ આપે છે. રાજદ્વારી પુરૂષો લોકોને રાજ રાખવા માટે સાચું કહેતા નથી, અને લોકોને જે ગમે તેજ કહે છે, અને તેમ કરી દેશની પાયમાલી કરે છે. કેટલી બધી વાર મીઠડાપણું તે ઉપયોગીપણું દુર્મન થઈ પડે છે. આવી રીતે બીજાને રાજ રાખવા જતાં ખરી રીતે આપણે તેમનું અકલ્યાણ કરીએ છીએ. સેવા કરવાનો અર્થ એમ નથી, કે આપણે હમેશાં લોકોને નારાજ કરવા : અલગત જ્યારે બની શકે ત્યારે તેમને રાજ કરવા, પણ તેમને માત્ર રાજ કરવા માટે કોઈ સિદ્ધાંતનો ભાગ આપવો નહિ, કે તેમનું હમેશાં હિત બગાડવું નહિ. સેવા કેટલીક વાર શાંત રીતે અને મીઠાશથી થાય છે, અને

કેટલીક વાર તેમાં કડોરતા અને કડવાસની પણ જરૂર પડે છે. જેમ કોઈને કોઈ થા લાગ્યો હોય, અથવા અમુક પ્રકારનું દરદ થયું હોય, અને તેમાં વાઢકાપની જરૂર પડે છે, ત્યારે વાઢકાપનો ડાકટર શરીર ઉપર શસ્ત્ર વાપરતાં પણ અચકાતો નથી. તેમ ખરી સેવા કરનારે એમ કરતાં અચકાવાનું નથી.

૪. ઉપયોગિતાનો ખીજે એક જાગીનો દુશ્મન, તે માણસના સામાન્ય જીવનમાં વિવિધતાની ખામી છે, જેને લઈને સેવાના મોટા અને ઉજ્જવળ આદર્શ તેને લાગુ પાડવા મુશ્કેલ થાગે છે. આપભોગમય જીવનના સિદ્ધાંતો જ્યારે યોગ્ય શબ્દોમાં દર્શાવવામાં આવે છે ત્યારે તેઓ આકર્ષક લાગે છે, અને એવું જીવન ગાળનારાઓનાં ચરિત્રો વાંચીએ છીએ, ત્યારે આપણને તેવું જીવન ગાળવાનું મન થઈ આવે છે. પણ જ્યારે આપણે એ સેવાના મહાન આદર્શો અને દૃષ્ટાંતોને બાબતે મૂકીને આપણા રોજના જીવનનાં નાનાં નાનાં કાર્યો, સખત મહેનત, આપણા જીવન અને કાર્યોનો સાંકડો પ્રદેશ વગેરેનો વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે આપણા ઉત્સાહ મંદ પડે છે, અને એ આદર્શ વગેરે સ્વપ્નવત્ લાગે છે.

ખરી વાત એ છે કે, થોડાએક માણસો સિવાય બધા પાસેથી સેવા તેમના જીવનનો પૂર્ણ ભાગ માગતી નથી, પણ તેઓ પોતાનાં સામાન્ય કાર્યોમાં જીવનનો ઉપયોગ ખરી મહેનતથી અને એકનિષ્ઠાથી કરે એ માગે છે. આ બેમાં કયું વધારે સખત છે, એ કહેવું મુશ્કેલ છે. એમ કહેવાય છે કે, ઇન્કાન્ડેસેન્ટ બત્તીને એક કલાક બાળવા માટે વીજળીના સાડત્રીસ ગ્રજકારામાં જેટલી ગરમી જોઈએ તેટલી જોઈએ છે. તેવી રીતે સાધારણ જવાબદારીનો સ્વીકાર કરવો, અને તેને વરસોનાં વરસ વિશ્વાસપણે અને ધૈર્યથી પૂરી કરતા રહેવું એ, આત્મભોગના એક સાહસિક કામ જેને લીધે ઇતિહાસમાં નામ હમેશને માટે અમર થાય છે, તેના કરતાં કેટલીક વખત વધારે મુશ્કેલ લાગે છે. છેલ્લા યુદ્ધમાં હજારો અને કદાચિત લાખો સૈનિકો એવા હતા કે જે યુદ્ધક્ષેત્રની બહારની છાત્રાળીઓમાં કંટાળાભરેલું જીવન ગાળવા કરતાં મોખરે જઈ લડીને મરવાનું વધારે પસંદ કરતા હતા.

વળી આત્મભોગનું આંજ નાખે એવું કોઈ કામ, કે સાધારણ આત્મભોગથી ભરેલું જીવન, એ બેમાં કયું વધારે ઉપયોગી છે, એ પણ એક પ્રશ્ન છે. દરિયામાં ડુબતા માણસોને બચાવવાની બે રીત છે. એસ ડાર્લિંગ નામની એક દીવાદાંડીના સાચવનારની છોકરીએ પોતાના વૃદ્ધ બાપની સાથે નાની હોડીમાં જઈને એક તોફાનની રાત્રે પોતાનું જીવન જોખમમાં નાખીને જે અદ્ભુત પરાક્રમ કર્યું હતું અને કેટલાકનાં જીવન બચાવ્યાં હતાં, તે એક રીત છે. પણ બીજી એક રીત છે : જે લુહારો પોતાનું કામ શુદ્ધ દાનતથી કરે છે, અને ખરી મહેનત કરી તોફાનમાં ગમે તેવી પાળીની પછડાટથી પણ તુટે નહિ એવી લંગરની સાંકળો બનાવે છે, તેઓ પણ વહાણોને ડુબતાં બચાવે છે, અને તેમ કરી માણસોના જીવ ઉગારે છે. બંને એ લોકો પોતાનું કામ પોતાનાં કારખાનાંમાં છાને ખુણે કરે, અને તેમનું નામ પણ કોઈ જાણે નહિ, પણ તેમ છતાં એ લોકો ભરદરિયે મોટી સેવા કરી રહ્યા છે.

આપણે સૌ સેવાનાં મોટાં કાર્યો કરી ન શકીએ માટે આપણે સેવા કરવાનો આદર્શ પણ ન રાખવો એ આપણો આત્મિક અંધારો બતાવે છે. અસાધારણ મોટાં કામ સૌ કોઈ કરી શક્તા નથી, એ તો માત્ર થોડા લોકો જ કરી શકે છે. તુટેલી લંગરની સાંકળોના ભાગ થયેલા લોકોને બચાવવા કરતાં મજબુત સાંકળો ઘડવી એ વધારે જરૂરનું છે. બળતાં મકાનમાંથી માણસોને ઉગારવાં તેના કરતાં મકાનો બળે નહિ એવાં બાંધવાં એ વધારે ઉત્તમ છે. ઉત્તમમાં ઉત્તમ કામ તો એજ છે કે, જે કંઈ આપણી ફરજ હોય, પછી ભલે તે નાનામાં નાની હોય. તો પણ તે એવી રીતે બજાવવી કે તેથી મનુષ્યજીવનનો પાયો વધારે ટકાય, અને તેમ થતાં અંગત, કોટુંબિક, રાષ્ટ્રીય વગેરે જીવન મજબુત થાય.

ફ્રાન્સ દેશમાં હેલ્લી લડાઇ વખતે શૌર્ય બતાવવા માટે એક અમેરિકન સૈનિકને એક ચાંદ મળ્યો, પણ તેણે તે પહેરવા ના પાડી, અને કારણ આપતાં કહ્યું કે, “હું ઘેર નકામો થઇ રહ્યો હતો, અને મારી બેન અને મારી વિધવા માતા ઉપર બોજરૂપ હતો. લડાઇમાં મેં કંઈ કર્યું તેને માટે મને આ ચાંદ મળ્યો, પણ તેનું અત્યારે શું છે? મારે ઘેર જઈને મારે માટે પરાક્રમ બતાવવું જોઈએ. મારે મારી માને બતાવવું જોઈએ કે હું કાંઈક કરી શકું છું, અને તેમ કર્યા પછી હું આ ચાંદ પહેરીશ.” આવા આળીના પ્રસંગે બહાદુરી દેખાડવી એ દરરોજનાં સાધારણ કામકાજ વિશ્વાસુપણે કરવા કરતાં ઘણું વધારે સહેલું છે, એવું બાળનાર આ માણસ એકલો જ નથી.

૫. આપણે જે આગળ કહ્યું તેની સાથે એક બીજી વાત સંબંધ ધરાવે છે, અને તે આ છે : ઘણા લોકો ઉપયોગિતાનો આદર્શ ગુમાવે છે, એનું કારણ એ છે કે, તેઓ મનુષ્યજીવનની સામાન્યતાથી કંટાળે છે એમ નહિ, પણ **પોતાના જીવનની અપૂર્ણતાથી અને મુશ્કેલીઓથી** કંટાળે છે. તેઓને ઉપયોગી થવાનો આશય હોય તેઓ ઉત્તેજિત થવાને બદલે નિરાશ થાય છે. તેઓ ઉપયોગી થવાને તૈયાર અને ખુશી છે, પણ તેમની શક્તિ પર તેમને ભરોસો નથી, અને તેથી તેઓ પાછા પડે છે.

સ્વાર્થ એ માણસને સેવામાંથી કેટલી બધી રીતે પાછો વાળે છે ! કેટલાક લોકો દીનતાથી પોતા વિષે નિરાશ થતા નથી ; પણ તેઓને પોતાની શક્તિનો અંદાજો બધો ફાંકો છે કે તેઓ કોઈ રીતે ઉપયોગી થઈ શક્તા નથી. તેમને હુમેશાં પહેલી ખુરસી જોઈએ. પોતાની સારી કે ખોટી રીતે મનાયેલી મોટી શક્તિનો ન્યોં તેમના ધારવા પ્રમાણે યોગ્ય ઉપયોગ થાય ત્યાં જવાને તેઓ તક શોધે છે, અને નિરંતર મિથ્યા પ્રયત્ન કરે છે. તેઓ આમાં ફતેહ પામતા નથી તેથી હુમેશાં નાખુશ રહ્યા કરે છે, અને પોતાની શક્તિનો બરાબર ઉપયોગ થતો નથી. એમ ફરિયાદ કર્યા કરે છે. તેઓ ઉપયોગી થવાને બહુજ આતુર દેખાય છે, પણ ઉપયોગી થવા માટેની તેમની શરતો બહુ આકરી છે, અને તેનું કારણ તેમનું મિથ્યાભિમાન છે. એ લોકો હજી એ શીખ્યા નથી કે ઉપયોગિતાનો પ્રથમ પાઠ

દીનતા છે. અમુક કાર્ય થયું તેનું માન કોણ ખાટે છે તેની કશી પરવા ન કરવી એ ઉપયોગી થવાનું ખરું રહસ્ય છે.

પણ જ્યારે સ્વાર્થ ઉપયોગિતાના માર્ગમાં વિદ્ય તરીકે અહંકારનો ઉપયોગ કરી શકતો નથી, ત્યારે તે નિરાશ થતો નથી, અને બીજી રીતે કાર્ય કરે છે. કોઇ માણસ દીન હૃદયનો હોય તો તેની દીનતા પણ સ્વાર્થના હાથમાં લગભગ તેટલુંજ કામ કરે છે. આવા માણસમાં તેની માનસિક કે શારીરિક શક્તિ નબળી હોવાને કારણે, કે તેની આર્થિક સ્થિતિ સારી ન હોવાથી, કે તે લોકોમાં પ્રસિદ્ધ ન હોવાથી, અથવા એવા કોઇ પણ બીજા કારણથી પોતાના વિષે ભરોસો ઓછો હોય કે તરતજ સ્વાર્થ તેની ખોટી દીનતાનો પૂરો લાભ લે છે, અને જેટલો પેલા અહંકારવાળા માણસને તે નકામો કરે છે, તેટલોજ તે આને પણ કરે છે. એવા માણસને સ્વાર્થ તેના પોતાનાજ હાથથી નબળો કરે છે, અને તેની પોતાની દીનતા વધુ પડતી અને ખોટી હોવાથી તેને હાનિ કરે છે.

ખરી વાત તો આ છે કે, માણસના જીવનમાં જો કોઈ એવી વસ્તુ હોય કે જેને નબળી સ્થિતિ કે બીજી કોઈ મુશ્કેલી કોઇ પણ રીતે દાખી શકતી ન હોય, તો તે તેનો ઉપયોગી થવાનો અધિકાર છે. આપણે કોઈ પણ શત્રુ કે કોઈ પણ અવળો સંજોગ આપણું સેવા કરવાનું કામ આપણી પાસેથી લઇ શકતું નથી. પાઉલ જેવો કોઇ મોટા સેવક સ્વતંત્ર હોય ત્યારે તે ધણું મોટાં કાર્ય કરી શકે છે. તે બંધીવાન તરીકે હોય ત્યારે તેવાં મોટાં કાર્યો કરી શકે નહિ, એ ખરું છે, પણ તે એક નહિ તો બીજી રીતે ઉપયોગી તો થઈજ શકે છે. તે તેના કેદખાનામાં પણ બીજા કેદીઓ કે તેના ચોરીદારોને સુવર્તમાન સંભળાવી શકે છે, અને ત્યાં બેઠા બેઠા એવા પત્રો લખી શકે છે કે, જે દુનિયા આજ સુધી પણ આનંદથી વાંચી ધણું ઉચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જ્યારે કોઈ ઉપયોગી થવાને ખરેખર ઈચ્છા ધરાવતો હોય ત્યારે તેને ગમે તે કેકાણે સેવા કરવાની તક મળે છે.

સર્વ જાતના લોકો, પછી તે બહુજ બુદ્ધિશાળી હોય કે છેક સાધારણ શક્તિના હોય, પણ તે સહુની જરૂર પડે છે, એ વાત તો છેલ્લા યુદ્ધ જેવા કોઇ મોટા અણીના પ્રસંગે ચોકબેચોકની દેખાઇ આવે છે. એવા વખતે પ્રત્યેકની જરૂર પડે છે. એ યુદ્ધના પ્રસંગમાં લડવામાં, સૈનિકોની સેવા કરવામાં, દારૂગોળો બનાવવામાં, અનાજ ઉગાવવામાં, દેશપરદેશથી માલ લાવવામાં, વગેરે વગેરે અનેક કાર્યમાં દરેક પુરૂષ, સ્ત્રી અને બાળક સુધ્ધાંની પણ જરૂર પડી હતી. મોટાં માણસો કરી શકે તેવાં મોટાં કાર્યો પણ હતાં, તેમજ નાનાં અને થોડી શક્તિવાળાં માણસો કરી શકે, તેવાં નાનાં નાનાં કાર્યો પણ હતાં. જે આંધળાં માણસોની સાંભળવાની શક્તિ કુદરતે વધારે તીવ્ર બનાવી છે તેમને પણ દુશ્મનનાં હવાઈ વિમાનનો અવાજ સાંભળવા માટે કામમાં લગાડવામાં આવ્યા હતા. સહુની પાસેથી તે વખતે મહેનતનો કર લેવામાં આવતો હતો, અને કોઇએ વધારે તો કોઈએ થોડો, પણ સૌએ એ કર આપ્યો હતો.

હવે આવા અણીના પ્રસંગમાં જે વાત ચોકખેચોકખી દેખાઇ આવે છે, તેને શાંતિના કાળમાં ભૂલી જવી એ ખરેખર ભૂલ કહેવાય. આપણી જીંદગીમાં એવો વાંઝીઆ દિવસ તો જવાબ ન દેવો જોઈએ કે જ્યારે આપણે એક પણ ભલું કાર્ય કરી શક્યા ન હોઈએ. આપણે માંદા અને પથારીવશ હોઈએ ત્યારે પણ આપણાં ધૈર્ય અને આનંદથી આપણે બીજાને દુઃખમાં ધીરજ કેમ રાખવી તે શિખવી શકીએ છીએ; પ્રસિદ્ધિમાં ન આવ્યો હોય એવો કોઈ માણસ કંઈ સેવા કરતો હોય તો તેને આપણે માત્ર બે વચનથી ઉત્તેજન આપી શકીએ છીએ; કોઈ માણસ વિરક્ત હોય છતાં તેના પ્રત્યે મોટું મન બતાવવી તેનું ચિત્ત હરી શકીએ છીએ; જેઓ અપમાન પામ્યા હોય, જેઓએ આળસ ગુમાવી હોય, કે જેઓને અન્યાય થયો હોય તે બધા પ્રત્યે પ્રેમભાવ બતાવવી શકીએ છીએ. આવી આવી સેવા કરવાની અનંક તક આપણુ સૈને જ્યાં જોઈએ ત્યાં મળી રહે છે. સેવા કરવાની તક નાનું કે મોટું જોતી નથી; એ તો સૌ પાસે એકસરખી રીતે આવે છે. માત્ર તેને લેવાની જ વાર છે. આપણે ઉપયોગદીન થઈએ છીએ એનું કારણ સેવાની તકની કે શક્તિની ખામી નથી; એનું કારણ તો લાગણી, પ્રેમ, કલ્પનાશક્તિ, ઉંડા વિચાર કે ઉંડી સમજની ખામી છે.

વળી એવી કોઈ મુશ્કેલી નથી કે જે આપણી પાસેથી સેવાનો આનંદ લઇ લે. એ વાત ખરી છે કે કેટલીક જાતનું કામ એવું છે કે તે માત્ર સળગા કે મોટા લોક કરી શકે છે; પણ માણસોની ઉંડી સેવા, જેવી કે નિરાશ થયા હોય તેમને આશા આપવી. દુઃખી હોય તેમને દિલાસો આપવો, મનની શંકા વગેરે દૂર કરવી, અને ધર્મ પર અને ઈશ્વર પર વિશ્વાસ સ્થિર કરવો. એ બધું કરવા માટે જો પોતે મુશ્કેલી ભોગવી હોય તેની જ જરૂર છે. જ્યારે આપણે બહુ મુશ્કેલીમાં હોઈએ છીએ, ત્યારે આપણે કોઈ ધનવાન, કે સુખી, કે પ્રતિષ્ઠિત, કે ખુશમિજબજવાળા માણસ પાસે જતા નથી, પણ આપણે તો ઇસુ ખ્રીસ્ત જે “માણસોથી ધિક્કારાએલો તથા તબલેલો, દુઃખી પુરૂષ ને દરદનો અનુભવી” તેની પાસે જઈએ છીએ. તેની મુશ્કેલીઓથી તે ઉપયોગદીન થયા નહોતો, પણ ઉલટો વધારે ઉપયોગી થયો હતો. “આપણી નિર્બળતા પર જેને દયા આવી શકે” એવો જો તે થયા ન હોત, તો માણસોના દિલ ઉપર તેની અદ્ભુત અસર થઇ શકી હોત નહિ. તેનો વધરતક તેની ઉપયોગિતાને આંટ આવ્યો નહોતો, પણ તેની પરાકાષ્ટા હતો. કારણ કે જ્યારે કોઈ પોતાનું જીવન સેવામાં પૂરેપૂરું સમર્પિત કરે છે, ત્યારે તેના જીવનનો સુખનો કે દુઃખનો, ઇશ્વરના દર્શનનો કે વધસ્તંભ પ્રાપ્ત આપવાનો કે બીજો કોઈ પણ અનુભવ તેની સેવામાં કામે લાગે છે. જ્યારે આપણને ઉંડા ધ્યાન વાગે છે ત્યારે આપણે આ વાતથી મોટો સંતોષ માનવો જોઈએ કે, તે ધામાંથી જ સમજશક્તિના, સહાનુભૂતિના અને સેવાના નવા માર્ગો ખુલે છે.

આપણા પોતાના જીવનમાં સૌથી વધારે અસર કોની કોની થઇ છે, એ વાતનો વિચાર કરીએ તો આપણને માલમ પડશે કે, જેમણે ધણું દુઃખ અનુભવ્યું

હોય તેમના તરફથી આપણને ધણો લાભ મળ્યો છે. કદાચિત એ માણસો પોતાનાં ચર્મચક્ષુઓએ આંધળા હોય, પણ તેમનાં આંતરચક્ષુ ખુલ્લાં હોય; અથવા તેમણે માંદગીનો લાંબો અનુભવ કરેલો હોય અને તે દરમિયાન તેમણે ડોકી આત્મિક અનુભવ પ્રાપ્ત કરેલો હોય; અથવા તેમણે ઘણા સનેદીઓ વગેરેને જોએલા હોય, પણ પરલોકની સાથે તેઓ સમાગમ અનુભવતા હોય; એ લોકો વૃદ્ધ હોય અને તેમણે અનેક જાતની હાડમારીઓ અને મુશ્કેલીઓ વેડેલી હોય, પણ તે બધામાં તેમણે ધૈર્ય બતાવ્યું હોય અને આત્મિક સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કર્યું હોય— માત્ર આવા આવા માણસોથીજ બીજાને દુઃખને વખતે ધૈર્ય અને સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, અને તેઓજ ખરેખરી જરૂર વખતે મિત્રનું કાર્ય કરે છે. પૃથ્વી ઉપરના ઘણા મોટા માણસો જેઓ મોટું કાર્ય કરે છે, અને જેઓની કીર્તિ જગતમાં ચારે બાજુએ ગવાય છે, તેઓ આવા કોઈ દુઃખથી ઘરાએલા માણસો પાસેથી પોતાના જીવનને માટે પ્રેરણા અને ઉત્સાહ પ્રાપ્ત કરે છે.

આ માટે જે બધા લોકોને પોતાની અમુક ખાટ કે ખામીને લીધે નિરાશા ઉત્પન્ન થતી હોય તેમને માટે આ સંદેશો છે : જગત દુઃખમાં છે, અને જે લોકો દુઃખ વેડીને પાકા થયા હોય અને ખરી રીતે સમજણા થયા હોય તેઓજ તેને ખરી રીતે સહાય આપી શકે છે. જ્યાં લાંબો લોકો દુઃખમાં હોય ત્યાં મુકેશ્વીદારે શિક્ષણ પામેલા સેવકોની પૂરી જરૂર છે. જ્યારે જેન ખાઈટ નામના એક મોટા રાજદ્વારી પુરૂષની સ્ત્રી ગુજરી ગઈ અને તે શોકમાં હતો, ત્યારે કોબ્ડન નામના બીજા એક રાજદ્વારી પુરૂષ તેને દિલાસો દેવા આવ્યો, અને તે બોલ્યો કે, “ખાઈટ, ઈંગ્લાંડમાં અત્યારે હજારો ગૃહ એવાં છે કે, જેમાં સ્ત્રીઓ, માતાઓ અને બાળકો ભૂખે મરે છે. તમારા શોકના પ્રથમ ઉભરો પૂરો થાય કે તમે મારી સાથે ચાલો, અને આપણે આ બુખમરો ઉત્પન્ન કરાવનાર અનાજને લગતા કાયદાઓ છે તે રદ નહિ કરાવીએ ત્યાં સુધી જંખીને ખેતીશું નહિ.” આપણી પોતાની મુશ્કેલીમાંથી ઉપયોગિતા પ્રાપ્ત કરવી એ ખરેખર દિલાસો દેનાર વાત છે. કોઈએ કહ્યું છે કે, “દુઃખીમાં દુઃખી, દવાજનક અને છેક કરમાઈ ગયેલું જીવન, જે તે બીજાને માટે ખીલવા તૈયાર હોય, તો તે ફરીથી ખીલી શકે છે.”

બધાં કાર્ય કરવાને બદલે બધું ઇચ્છવું, લોકોની સેવા કરવાને બદલે તેમને ખુશી કરવા, પોતાને જોઈએ એવી તક મળતી નથી તેથી નિરાશ થવું, મિથ્યાભિમાન, અને વધુ પડતી દીનતા—આ બધાં આપણી ઉપયોગિતાનો નાશ કરનાર છે. મોટા સ્વાર્થ સામેની આપણી પ્રાર્થના ઘણી વાર નિષ્પયોગી છે. આપણે જાણી-જોઈને સ્વાર્થી થતા નથી. આપણે ઉપયોગી થઈ શકતા નથી તેનું કારણ એ નથી કે આપણામાં મોટા મોટા દોષ છે, પણ એ છે કે આપણામાં નાના નાના દોષ છે. આપણે એવી પ્રાર્થના કરવાની જરૂર નથી કે, “ઓ પ્રભુ, તું મને પરમ સ્વાર્થમાંથી બચાવ,” પણ એવી કરવાની જરૂર છે કે, “પોતાની ભૂલો કોણ જાણી શકે! છતાં પાપથી તું મને મુક્ત કર” (ગી. શા. ૧૯; ૧૨).

પ્રકરણ આઠમું.

સહકાર.

રાજનાં વાંચન.

સેવા વિષેના વિચારમાં આપણે આગળ વધીએ ત્યાર પહેલાં આપણી સેવા એક વ્યક્તિથી બીજી વ્યક્તિ પ્રત્યે નહિ, પણ સહકારી મંડળોદ્વારા કેટલે અંશે ફેલાવી શકાય છે તેનો આપણે અત્યારે વિચાર કરવો જોઈએ. જ્યાં સુધી આપણે આ વાતની જરૂરિયાત જોઈએ નહિ, તેના સિદ્ધાંતો સમજીએ નહિ, અને તે પ્રમાણે આપણું કાર્ય કરીએ નહિ, ત્યાં સુધી આપણી ઉપયોગિતામાં ઘણી ખલેલ પહોંચ્યા સિવાય રહેશે નહિ.”

આઠમું અઠવાડિયું, પહેલો દિવસ.

“તેઓ તેની પાસે બાળકો લાવ્યા કે તે તેઓને અડકે ; ને શિષ્યોએ તેઓને ધમકાવ્યા. પણ ઇસુ તે જવાબે નાબુદ થયો, ને તેણે તેઓને કહ્યું કે, બાળકોને મારી પાસે આવવા દો, ને તેઓને વારો મા ; કેમકે દેવનું રાજ્ય એવાંઓનું છે. હું તમને ખતીત કહું છું કે, જે કોઈ બાળકની માફક દેવનું રાજ્ય સ્વીકારશે નહિ, તે એમાં પ્રવેશ કરશેજ નહિ. પછી તેણે તેઓને આથમાં લીધાં, અને તેઓ પર હાથ મૂકીને તેઓને આશીર્વાદ દીધાં.” માર્ક ૧૦ ; ૧૩-૧૬.

બાળકોની અંગત સેવા આપણે સૌ કોઈ કરી શકીએ છીએ ; પણ કોઈ પણ સમાજમાં કેટલાં બધાં બાળકો આવી રીતે પસંગોષાત મળતી સેવાથી ખાતલ રહેતાં હશે તેનો વિચાર કરો. આવાં નિરાધાર બાળકોને માટે આશ્રમો, ગૃહો વગેરે ખાલવાં જોઈ કે નહિ એ વાતનો બરા ખ્રીસ્તી લોકોએ વિચાર કરવો જોઈએ. પૃથ્વી ઉપરના કેટલાક દેશોમાં છોકરાઓ અને છોકરીઓ માટે જે કેટલીક બહુ સારી સંસ્થાઓ થયેલી છે, અને જેમાં તેમને ઘણું સારું ધંધાનું તેમજ ધાર્મિક શિક્ષણ વગેરે આપવામાં આવે છે, તેની સંસ્થાઓની અહીં પણ જરૂર છે કે નહિ, એ વાત ઉપર આપણું ધ્યાન ખેંચાવું જોઈએ. વળી મોટાં શહેરોમાં, જ્યાં બાળકો મિલો વગેરેમાં કામ કરવા જતાં હોય, અને નાનાં ગામડાંઓમાં જ્યાં નિશાળો ન હોય, ત્યાં બાળકો કેવી સ્થિતિમાં છે, તે પણ વિચારવાની જરૂર છે. છેક નાનાં બાળકોને બરાબર દુધ મળે છે કે નહિ, સેહેજ મોટાં બાળકોને યોગ્ય ખોરાક મળે છે કે નહિ, તે મોટાં થતાં તેમને રમવાનાં અને શરીરને ખીલવવાનાં સાધનો બરાબર

મળે છે કે નહિ, એ બધાંનો વિચાર આપણે કરવો જોઈએ. જે શાળાઓ હૈયાત હોય તે કેવી છે, તેમાં નૈતિક અને ધાર્મિક શિક્ષણ આપવાનો શો બંદોબસ્ત છે, એ બધું જોવાની જરૂર છે. પ્રત્યેક માણસ છૂટો રહીને સેવા કરે, એ આજે બની શકે તેવું નથી. આજે સહકારનો કાળ છે, અને તેમાં આપણે સહુએ પરસ્પર સહકાર કરીને કાર્ય કરવું જોઈએ. ખરી સેવા, આ નવા યુગે જે જરૂરિયાતો આપણી આગળ આણી મૂકી છે તે ધ્યાનમાં લીધા વગર, અને જે સાધનો તેણે આપણી આગળ આપ્યાં છે તેનો પૂરો ઉપયોગ કર્યા વિના રહી શકતી નથી.

પ્રાર્થના.

“ઓ સ્વર્ગીય પિતા, તારું ખુદ્યું મુખ નાનાં બાળકો હૃદયોમાં જુએ છે. અમે તને વિનંતી કરીએ છીએ કે તું રસ્તાઓમાં રત્નળતાં બાળકો ઉપર દયા અને પ્રેમની નજરે જો. જ્યાં જ્યાં માણસોએ પોતાનું સ્વાર્થી જીવન ગાળવા માટે માર્ગ કર્યો છે, ત્યાં ત્યાં આ બાળકો અમારાં સ્વાર્થ અને મૂર્ખાઇના પાઠ ભાણે છે. ઓ પ્રભુ, તેમને અને અમને બચાવ. તેમને અજ્ઞાન અને ક્રૂરતામાંથી, વિષય-વાસનાના બેશરમ પણામાંથી, લોભની કંડોરતામાંથી અને દારૂ વગેરેના વ્યસનમાંથી બચાવ; અને અમને તારાં નાનાં બાળકોને અવળે માર્ગે લઈ જવાના મોટા દોષમાંથી, અને જેઓ કહે છે કે, અમે જોઈએ છીએ પણ જોતા નથી, ને જેઓનું પાપ રહે છે, તેઓના દોષમાંથી તું બચાવ. આમેન.”

વોલ્ટર રૌસેનમુશ.

આઠમું અઠવાડિયું, બીજો દિવસ.

“પદ્માડ પરથી તે ઉતર્યો, ત્યારે ઘણાજ લોકો તેની પાછળ ગયા; અને જુઓ, એક કોઠીઆએ ખાલીને તેને પગે લાગીને કહ્યું કે, ઓ પ્રભુ, જો તું ચાહે, તો તું મને શુદ્ધ કરી શકે છે. ત્યારે તેણે હાથ લાંબો કર્યો, અને તેને અડકીને કહ્યું, હું ચાહું છું, તું શુદ્ધ થા. તરત તે પોતાના કોઠથી શુદ્ધ થયો. પછી ઈસુ તેને કહે છે કે, જોજો, તું કોઠને કહીશ મા, પણ જા, યાજકને પોતાને દેખાડ, અને તેઓને માટે સાક્ષી તરીકે જે અર્પણ મુસાએ ઠરાવ્યું હતું તે ચઢાવ.” માત્થી ૮; ૧-૪.

આપણામાંના સહુને કોઈ કોઈ વાર માંદાની માવજત કરવાની અને તેમને દિવાસો આપવાની તક મળે છે. પણ કોઈ પણ ખરો ખ્રીસ્તી પોતાની કલ્પના-શક્તિનો સેહેજ પણ ઉપયોગ કરશે તો તેને માલમ પડશે કે, આટલુંજ કરવું એ બસ નથી. જે માંદાં માણસોને માવજતની ખરેખરી જરૂર છે, એ તો જેમને કોઈ સગાંસંબંધી કે સ્નેહી નથી તેઓ છે. એ લોકોને માટે ઇસ્પતાલો જોઈએ. હવે આપણી આજુબાજુ આવી ઇસ્પતાલોની સગવડતા છે કે નહિ, એ આપણે જોવું

જોઈએ. લોકોને ડાકઠરો, વળી નસો, એટલે માવજત કરનારી સ્ત્રીઓ, મળી શકે છે કે નહિ એ ધ્યાનમાં લેવાનું છે. ગામમાં કે ગામડાંમાં દરદો ન થાય તેને માટે બધું યોગ્ય રીતે સાફસુફ કરવામાં આવે છે કે નહિ, અને ચોકખા પાણીની વ્યવસ્થા છે કે નહિ, એ પણ જોવાની જરૂર છે. લોકોને દૂધ, ધી, શાકભાજી વગેરે ભેળ વગરનાં, ચોકખાં અને તાવ્નં મળે તેને વારતે ખંદોળસ્ત કરવો ઘટે છે. આજના કાળમાં લોકો માંદા પડે ત્યારે તેમની સેવા કરવાથી આપણી સેવા પૂરી થતી નથી. એ માંદાં ન પડે અને નિરોગી અને સશક્ત રહે, એ જોવું જોઈએ. આ તો ખ્રીસ્તી ધર્મનું અંગ છે, અને જાહેર સેવાનો ભાગ છે, અને એ આપણે કરવું જ જોઈએ.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, તું સર્વ દુઃખી શરીરો પર દયા લાવ. જે લોકો અત્ર ન મળવાથી બુદ્ધિ મરતાં હોય તેમને ખવડાવ; જે લોકો મંદવાડથી પથારીવશ થયા હોય તેમને ઉઠાડ; જે લોકો બંધીખાનામાં હોય તેમને છુટા કર; જે લોકોને સતાવાણીનું અને જીલ્લમાટનું દુઃખ સહન કરવું પડતું હોય તેમને તું તેમાંથી મુક્ત કર; જે લોકો વેદના અને ધાર્મી પીડાતા હોય તેમને સાજા કર; જે લોકો વિચારશૂન્ય અને અક્ષલદીન થઈ ગયા હોય તેમને પાછા ફેંકાણે આણ; જે લોકો પોતાના જનમાલના ભયમાં હોય તેમનું તું રક્ષણ કર. તેઓ ગમે તે હોય અને ગમે ત્યાં હોય પણ હું તેમની સ્થિતિમાં હોઉં અને તારી પાસે કે બીજા માણસો પાસે જે કંઈ માગું, તે તું, ઓ સર્વ સહાયતા અને દિલાસો દેનાર પ્રભુ, તેમને આપ. તું તેમનું રક્ષણ કર; અને તેમની સંભાળ લે; તેમને જે જોઈએ તે આપ, અને સહાય કર; તેમના ઉપર દયા લાવ અને તેમને સાજા કર.” આમેન.

ડૉ. પ્રફ.

આઠમું અઠવાડિયું, ત્રીજો દિવસ.

“ત્યારે રાજા પોતાની જમણી તરફનાઓને કહેશે કે, મારા પિતાના આશીર્વાદિતો, તમે આવો, જગતનો પાયો નાખવામાં આવ્યો ત્યારથી જે રાજ્ય તમારે સાફ તૈયાર રાખવામાં આવેલું છે તેનો વારસો લો; કેમકે હું ભુખ્યો હતો, ત્યારે તમે મને ખાવાનું આપ્યું; હું તરસ્યો હતો, ત્યારે તમે મને પાણી પાચું; હું અજાણ્યો હતો, ત્યારે તમે મને પરીણો રાખ્યો; હું નગ્ન હતો, ત્યારે તમે મને વસ્ત્ર પહેરાવ્યાં; હું માંદો હતો, ત્યારે તમે મારી ખજર લેવા આવ્યા; હું કેદમાં હતો, ત્યારે તમે મારી મુક્તકાત લીધી. ત્યારે ન્યાયીઓ તેને ઉત્તર આપશે કે, પ્રભુ, ક્યારે અમે તને ભુખ્યો જાંઘને ખવાડ્યું, અથવા તરસ્યો જાંઘને પાણી પાચું? ક્યારે અમે તને

અજાણ્યો જોઈને પરાણો રાખ્યો, અથવા નગ્ન જોઈને વસ્ત્ર પહેરાવ્યાં? ત્યારે અમે તને માંદો અથવા કેદમાં જોઈને તારી મુલાકાત લીધી? ત્યારે રાજ તેઓને ઉત્તર આપશે કે, હું તમને ખચીત કહું છું કે, આ મારા બાઈઓમાંના નાનામાં નાનાઓમાંથી એકને તમે તે પ્રમાણે કશું એટલે તે મને કશું.” માત્રી ૨૫ ; ૩૪-૪૦.

આપણે રાંક, પીડિત અને નિરાધાર લોકોની સંભાળ લેવી જોઈએ, એ ખ્રીસ્તી ધર્મની એક સામાન્ય વાત છે, અને આપણામાંના ધણાજરા, ખાસ તંગીવાનોની દયા ખાઈને, તેમને મદદ કરવાને તૈયાર છે. પણ કેટલા બધા એવા લોકો છે કે, જેઓ તેઓના અંગત લક્ષમાં જેટલા આવે તેટલા સિવાય બીજાઓની જરૂર જોતા નથી, અને બીજાઓને મદદ કરવાને પોતે બંધાએલા છે, એવું માનતા નથી. આટલી વાત તો ખરી છે કે, જેવી જગ્યાઓમાં આપણી સહેજે નજર પડતી નથી, બરાબર તેવીજ જગ્યાઓમાં છેક આશ્ચર્યજનક અને અધમ સ્થિતિનાં માણસો મળી આવે છે. વળી આ પણ ખરી વાત છે કે, ઘણા લોકો એવા છે કે જેઓ પોતે અને પોતાનાં બાળકો પણ ભુખે મરતાં હોય અને તેમને પહેરવાને વસ્ત્ર ન હોય છતાં ભીખ માગવાને મરવા બરાબર સમજીને તેઓ કોઈ દિવસ કોઈની પાસે કરી માગણી કરે નહિ. આવા લોકોને આપણે શોધી કાઢવા જોઈએ. તેથી હાલને કોઈ સમાજ, જમે તેટલો નાનો કે મોટો હોય, પણ જેણે પોતાની લોકોપકાર-શીલતાની સંયોજના કરી નથી, જે પ્રદેશોમાં વારંવાર દારિદ્ર કાટી નીકળે છે તેની કંઈ યોજના કરી નથી, તેની લાચાર અવસ્થાના પ્રશ્નને વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ અભ્યાસ કર્યો નથી, નિરંતરની તંગીઓનાં કારણો તપાસ્યાં નથી, અને સહાય અને મદદનો રીતસર ઈલાજ કર્યો નથી, તે સમાજ ખરી રીતે ગરીબ લોકોની બિલકુલ ચિંતા કરતોજ નથી. તંગી નિવારણને માટે સહકારી બંધારણથી જેટલું બની શકે તેટલું, કોઈ શબ્દોથી, માયાળુ લાગણીઓ ધરાવવાથી, પ્રાર્થનાઓથી કે કોઈ વ્યક્તિગત પરોપકારથી થઈ શકવાનું નથી.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, તું પ્રેમ છે; અને આ દુનિયામાં જે બધાં દુઃખ, અન્યાય અને કષ્ટ પ્રવર્તે છે તે તું જુએ છે; અમે તારા કાલાવાલા કરીએ છીએ કે, તારા હાથનાં કાર્ય ઉપર તું દયા કર. જેઓ ગરીબ છે, જેઓ જીવનમાટના ભોગ થએલા છે, અને જે બધા ભૂલ, વેઠ અને શોકના બોજ તળે દબાએલા છે, તેમના પર તું દયાની નજરથી જો. જે લોકો દુઃખ સહન કરે છે તેઓને સાડ અમારાં દૃઢ્યો ઉડી દયાથી ભરપૂર કર, અને ન્યાય અને સત્યતાનું તારૂં રાજ્ય જલદી આવે, એવું કર. ઈસુ ખ્રીસ્ત અમારા પ્રભુની ખાતર માગીએ છીએ. આમેન.”

યુનેન બર્સીયર.

આઠમું અઠવાડિયું, ચોથો દિવસ.

“હવે તેનું સાંભળવા સારૂ સધળા દાણીઓ તથા પાપીઓ તે પાસે આવતા હતા. ફરોશીઓએ તથા શાસ્ત્રીઓએ ખત્રેએ કચક કરીને કહ્યું કે, આ માણસ પાપીઓનો અંગીકાર કરે છે, અને તેઓ સાથે ખાય છે.

“તેણે તેઓને આ દૃષ્ટાંત કહ્યું કે, તમારામાં એવું કયું માણસ હોય જે તેને ઓ ઘેટાં હોય, અને તેઓમાંનું એક ખોવાયું હોય, તો પેલાં નવજીવિયું રાતમાં મૂકીને ખોવાએલું જડે ત્યાં લગી તે તેની શોધમાં નહિ જાય અને તે તેને જડે છે ત્યારે હર્ષથી તે તેને પોતાની ખાંધ પર ચઢાવે. તે ઘેર આવીને પોતાના મિત્રોને તથા પાડોશીઓને ખોલાવે છે, અને તેઓને કહે છે કે, મારી સાથે આનંદ કરો, કેમકે મારું ઘેટું ખોવાયું હતું તે મને જડયું છે. હું તમને કહું છું કે, એજ રીતે જે નવજીવિયું ન્યાયોને પસ્તાવાની અગત્ય નથી તેઓના કરતાં એક પાપી પસ્તાવો ! તેને લીધે આકાશમાં આનંદ થશે.” લુક ૧૫ ; ૧-૭.

માણસોનાં આરિત્ય સુધારવા માટે મહેનત કરવાની પ્રત્યેક ખ્રીસ્તીની ફરજ છે, એ વાતની કાણુ ના પાડી શકે તેમ છે ? પરીક્ષણમાં પડેલા અને છુંદાએલાઓ અંગત સેવા કરવાનું જે કોઈ ખ્રીસ્તી માણસ શોધે છે, તેને તેવી તકો મળે પણ આ વાતના સંબંધમાં આપણે માત્ર આપણી પોતાની વ્યક્તિગત સેવા સંતોષ માનવો ન જોઈએ. પ્રત્યેક ખ્રીસ્તી મંડળીએ પોતાના ગામડાની કે ગામ નૈતિક સ્થિતિ કેવી છે, તેની તપાસ કરવાની જરૂર છે. પોતાના સ્થળમાં દ વગેરેનો કેટલો પ્રચાર છે, અનીનિ અને દુરાચાર કેટલાં ફેલાઈ રહ્યાં છે, સીને કે નાટક કંપનીઓ કેવી કેવી જતના ખેલ ખતાવે છે, દુષ્ટ પુરૂષ અને સ્ત્રીઓ કે કેર વર્તીવી રહ્યાં છે, વગેરે બધું જાણવાની જરૂર છે, અને એ બધાની વિરૂદ્ધ સખ યુદ્ધ કરવાનું છે. મંડળીઓમાં તો ઘોડાઘણા સુધારવામાં આવેલા માણસો હોં પણ સમાજમાં તો નૈતિક ગંદકીનો ભરપૂર ઝરો વહે છે, જેના પર નહિ જેવું ધ્ય આપવામાં આવ્યું છે, તેની સામે લોકદાઝ થઈ નથી. આ કાર્ય ધાર્મિક સંસ્થાએ સેવકસમાજે, વગેરેનું પણ છે.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, હું માનવપુત્રોને રાજપુશીથી દુઃખ દેતો નથી ; અમે તારી વિનં કરીએ છીએ કે, અમારામાંના જથ્થાખંધ દુઃખી આત્માઓ અને જીવનો પર તારા પવિત્રસ્થાનમાંથી જો, અને તેમના પર દયા કર.

તું સર્વ અજ્ઞાન છત્રા પર દયા લાવ અને તેમને જ્ઞાન આપ; સર્વ ભ્રમિત માણસો પર દયા કરીને તેઓને પ્રકાશિત કર; જેઓ માર્ગથી ભ્રષ્ટ થએલા છે, અને બીજાઓને માર્ગથી ભ્રષ્ટ કરનારા છે, તેઓને પાછા ફેરવ.

સર્વ ભંગિત હૃદયો પર દયા કરીને તેમને સાન્ન કર; જેઓને પરીક્ષણ થાય છે, અને જેઓ તેની સામે લડતા હોય છે, તેમને છોડાવ; આત્મિક રીતે તજ્જ દેવાએલી સ્થિતિમાં જે સર્વ નિર્ગત થઈ ગએલા હોય, તેઓ પર દયા કરીને તેમને તાજગી આપ.

વિશ્વાસમાં જેઓ ડામાડોળ છે તેઓ પર દયા કરીને તેમને સ્થિર કર; જેઓ તારાથી વિમુખ થએલા હોય તેમને પાછા આણ; અને જે લોકો તારા પક્ષમાં ઉભા રહેલા હોય તેમને દૃઢ કર.

જે બધા પાપના બોજ નીચે કચરાઇને આતંત્રાદ કાઢે છે, તેમના પર દયા કર અને તેમને આરામ આપ; જે લોકો પોતાની દુષ્ટતામાં આદ્યા બળે છે, તેમને તું તારે વશ રાખ.

ઓ ધન્ય ઇસુ, તેં અમારા આત્માઓના તારણ અર્થે તાડે રક્ત રેડયું છે; તારી દયાની ખાતર, તું તારો પવિત્ર આત્મા સહુના ઉપર રેડ અને તેમને સાન્ન કર. આમેન."

ડૉ. બ્રફ.

આઠમું અઠવાડિયું, પાંચમો દિવસ.

બાળકોની સંભાળ અને માંદાઓની માવજત, ગરીબ અને કુશાળનું સંકટ નિવારણ અને નૈતિક સ્થિતિઓને સુધારવી વગેરે સામાજિક કાર્યોને માટે ખ્રીસ્તી-આએ સમગ્ર કે સામાજિક રીતે પોતાને માથે જવાબદારી લેવી જોઈએ, એવું આપણે કહ્યું આવી જાય છે. પણ આ જવાબદારી સામાજિક છે, એનો અર્થ એમ નથી કે, એ આપણી અમુક મંડળી કે સમાજનું જ કાર્ય છે. આજના કાળમાં જે સૌથી મોટાં પાપો છે, તે વ્યક્તિગત કે અમુક સમાજ કે મંડળીનાં નથી, પણ રાષ્ટ્રીય છે, અને તેમની સાથે એક કે બીજી રીતે આખા દેશને સંબંધ છે, અને તેથી તેમને દૂર કરવાને માટે આખા દેશમાં એક સાથે પ્રયત્ન થવો જોઈએ. [દાખલા તરીકે, દાંડની બદી ખરેખર રીતે દૂર કરવી હોય તો અમેરિકામાં આખા દેશમાં દાંડની બંધી કરવાનો કાયદો પ્રસાર થયો, તેવીજ રીતે સર્વ હેડાણે થવું જોઈએ. તેવીજ રીતે હિન્દુસ્તાનમાંથી અસ્પૃશ્યતા દૂર કરવી હોય તો સર્વ હેડાણે એક સાથે પ્રયત્ન થવો જોઈએ એવા એવા અનર્થને દૂર કરવાને માટે ખરેખર રાષ્ટ્રીય બાવ જનગૃહ થાય અને આખા દેશમાં હિલચાલ ચાલે તોજ ખરેખર કામ થાય]. કોઈ પાપને, બદીને કે અનર્થને જે કોઈ માણસ ધિક્કારતો હોય, પણ જે તે તેને તેના વ્યક્તિગત સ્વરૂપમાંજ ધિક્કારતો હોય તો એ ખરી સેવામાંથી બહુ દૂર રહેવા જેવું છે. જાહેર હિતવાળા નાગરિક થવું, એ નાગરિકત્વને ખ્રીસ્તી ઉપયોગિતાના કામમાં લેવું,

અને લોકોની જરૂરિયાતો, લોકોનાં પાપો અને તેમના ઇલાજો સમજવા--આવી બધી સહકારમય સેવા સિવાય કોઈ પૂર્ણ વિકાસિત ખ્રીસ્તી જીવનને આલે તેમ નથી. યશાયાહ પ્રભોધકને સિયોનને માટે જેવી લાગણી થતી હતી તેવી લાગણી સર્વ લોકોને પોતાના દેશને માટે થાય તો દુનિયા કેવી સારી થઈ જાય !

“જ્યાં સુધી સિયોનનું ન્યાયીપણું [પ્રભાતના] તેજની પેઠે પ્રદીપ્ત નહિ થાય, અને યરૂશલેમનું તારણ સળગતી મશાલની પેઠે પ્રદીપ્ત નહિ થાય ત્યાં સુધી હું છાનો રહીશ નહિ, અને હું વિશ્રામ લઈશ નહિ. વિદેશીઓ તારા ન્યાયીપણને તથા સર્વ રાજ્યો તારા ગૌરવને જ્ઞેશે, ને યહોવાહનું મોં જે નામ ઠરાવી આપશે તે નવું નામ તને આપવામાં આવશે. તું યહોવાહના હાથમાં શોભાયમાન તાજ, અને તારા દેવની હથેલીમાં રાજમુગટ થઈશ. તું ફરીથી તજેલી કહેવાશે નહિ ; તેમ તારો દેશ ફરીથી ઉજડ કહેવાશે નહિ ; કેમકે તું હેફરીયાહ (મારો આનંદ) કહેવાઈશ, ને તારો દેશ બેકસાહ (વિવાહિત) કહેવાશે, કેમકે યહોવાહ તારા પર પ્રસન્ન છે, ને તારા દેશનાં લગ્ન થશે. જેમ જીવાન કુંવારીને પરણે છે, તેમ તારા દીકરા તને પરણશે, ને જેમ વર કન્યાથી હરખાય છે, તેમ તારો દેવ તારાથી હરખાશે.” યશા. ૬૨ ; ૧-૫.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, તારું રાજ્ય સનાતન રાજ્ય છે, અને તારો અધિકાર પેઢી દર પેઢી ટકે છે ; તું અમારો અતંકાર હોતાર, અને અમારા મિથ્યા સ્વસંતોષને દૂર કર. આ જગતનાં ધન અને ક્ષતિની વ્યર્થતા જોવાને અમારી આંખો ઉઘાડ. જીવન સિવાય ખીજી કંઈ દ્રવ્ય નથી, જીવતાં માણસો એ તારું ગૌરવ છે, અને તારું દર્શન એજ અમારું ખરું જીવન છે, એવું અમે સમજીએ એમ કર. ધન કે વગથી અમે દુઝાઈ જઈએ નહિ, તેમ રૂઢી કે પ્રસંગ યોગ્યતાના બહાનાથી ખોટે માર્ગે દોરવાઈએ નહિ. વળી જગતની સંપત્તિ અને મોટાઈથી માર્ગભ્રષ્ટ થઈએ નહિ, એવું તું કર. ન્યાયી-પણા અને સત્યના તારા માર્ગમાં તું અમને દૃઢ રાખ.” આમેન

દેવના નગરને વાસ્તે પ્રાર્થનાઓ.

આઠમું અઠવાડિયું, છઠા દિવસ.

“છેલ્લા કાળમાં યહોવાહના મંદિરનો પર્વત પહાડોનાં શિખરો પર સ્થાપન થશે, ને ડુંગરો કરતાં તેને ઉંચો કરવામાં આવશે ; અને સર્વ પ્રજાઓ તેમાં પ્રવાહની પેઠે પ્રવેશ કરશે. બધા લોકો જઈને કહેશે, આભો,

આપણે યહોવાહના પર્વત પાસે, યાકૂબના દેવના મંદિર પાસે, ચઢી જઈએ ; તે આપણને તેના માર્ગે શિખવશે, અને આપણે તેના રસ્તામાં ચાલીશું ; કેમકે નિયમશાસ્ત્ર સિયોનમાંથી ને યહોવાહનાં વચન યરૂશલેમમાંથી નીકળશે. તે વિદેશીઓમાં ઇન્સાફ કરશે ; તે ઘણા લોકોનો કેંસલો કરશે, અને તેઓ પોતાની તરવારોને ટીપીને કાશે, અને પોતાના ભાણાઓનાં ધારિયાં ખનાવશે ; પ્રજાઓ એકબીજાની વિરૂદ્ધ તરવાર ડગામશે નહિ, અને તેઓ ફરીથી યુદ્ધકળા શીખશે નહિ.” યશા. ૨ ; ૨-૪.

યશાયાહ પ્રભાવકે આવી જે આશા દર્શાવી છે તે જે પૂરી કરવી હોય તે સહકારી જવાબદારી રાષ્ટ્રીય મર્યાદાથી પણ આગળ જતી જોઈએ. જુનો યુગ હજુ પણ કહે છે કે, યુદ્ધ તો થયું જ નહોતું ; નવો યુગ જૂન પાડીને કહે છે કે, યુદ્ધ કંઈ અનિવાર્ય વસ્તુ નથી, જેમ ગુલામી બંધ થઈ તેમ યુદ્ધ પણ બંધ થઈ શકે છે. જુનો યુગ કહે છે કે, રાજ્યને સત્તા છે, પણ તેને માથે કંઈ જવાબદારી નથી ; નવો યુગ તેના જવાબમાં કહે છે કે, રાજ્ય માણસના જેટલું જ ખ્રીસ્તનું અનુયાયી થઈ શકે છે. જુનો યુગ કહે છે કે, સર્વ રાષ્ટ્રોએ એકબીજા વિરૂદ્ધ યુદ્ધને માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ ; નવો યુગ કહે છે કે, જગતની શાન્તિ જળવવાને માટે સહુ રાષ્ટ્રોએ હુખીમળીને કામ કરવું જોઈએ. ખ્રીસ્ત અન શેતાન એ બેમાંથી કોને પસંદ કરવો, એ ખરા ખ્રીસ્તીનું મોટામાં મોટું કાર્ય છે. પૃથ્વી પર કોઈ પણ વસ્તુ તેના મુજબમાં, હેતુઓમાં, રીતમાં અને પરિણામમાં ખ્રીસ્તી જીવનનો સાથી વિશેષ વિરોધી હોય તો તે યુદ્ધ છે ; પણ માત્ર વ્યક્તિગત સંસ્પર્શથી એ દૂર કરી શકાતું નથી. એને માટે તો સર્વ રાષ્ટ્રોએ સાથે મળીને કામ કર્યો વિના ચાલે તેમ નથી, અને એ રાષ્ટ્રોના સહકારને કૃતેહ મળે માટે વિસ્તૃત, દૃઢ, ડહાપણમયી અને આતુર જહેરભાવની ખાસ જરૂર છે !

પ્રાર્થના.

“ ઓ સર્વશક્તિમાન પ્રભુ, તું પૃથ્વી ઉપરનાં સર્વ માણસોનો પિતા છે ; અમે તને અમારા ખરા અંતઃકરણથી વિનંતી કરીએ છીએ કે, તું તારાં બાળકોને યુદ્ધના ધાતકીપણામાંથી દૂર રાખ. અને સર્વ પ્રજાઓને શાંતિના માર્ગમાં લઈ જા. મંડળીમાંથી નેમજી રાજ્યમાંથી સર્વે વિખવાદ અને ગેરસમજને દૂર કરવાનું તું અમને શિખવ કે, અમે માણસના દીકરા ઇસુ ખ્રીસ્તના સર્વ બંધુઓ સાથે એક થઈ માણસજાતની એક મંડળી બની તારી પાસે આવીએ, અને શાંતિનો સરદાર ખ્રીસ્ત, જે પવિત્ર આત્માની એકતામાં તારી સાથે યુગાનયુગ જીવે છે અને રાજ કરે છે, તેના સમાગમમાં સદા રહીએ. આમેન.”

આઠમું અઠવાલિયું, સાતમો દિવસ.

એડિનબરો પરિષદના રિપોર્ટના નીચલા ફકરાનો વિચાર કરો.

“આફ્રિકામાં ખ્રીસ્તી ધર્મને પ્રચાર કરવો એનો અર્થ એમ નથી કે તેમની અત્યારની સામાજિક સ્થિતિમાં તેમને સુવર્તમાનનો ઉપદેશ કરવો, પણ એથી કંઈક વિશેષ છે. એનો અર્થ એમ છે કે, ત્યાં કેળવણી, હંચા પ્રકારની ખેતી, વ્યાપાર ઉદ્યોગ, ખ્રીસ્તી લગ્ન અને જનમાલની પવિત્રતાનું જ્ઞાન વગેરે દાખલ કરવાં જોઈએ. ત્યાં જે લોકો ખ્રીસ્તી ધર્મને પ્રચાર કરવા ઇચ્છતા હોય તેમનું કામ તો ત્યાં એક ઘણા હંચા પ્રકારની ખરી ખ્રીસ્તી સંસ્કૃતિ દાખલ કરવાનું છે.”

આની મતલબ એ છે કે, જે કંઈ ભુંડું અત્યાર સુધીમાં થઈ ચુકેલું છે, તેનો જ ઈલાજ કરીને તેને જ દૂર કરવાથી ખ્રીસ્તી ધર્મને સંતોષ મળી શકતો નથી. તેનું કામ તો સામાજિક જીવન નવા પાયાથી રચવાનું છે, કે જેથી અનર્થનું કે ભુંડાઈનું મૂળ જ દૂર થાય. આ કામ કરવામાં વ્યક્તિગત સેવા કેટલી બધી અધુરી છે અને સહકારથી કેટલું બધું વધારે કામ કરી શકાય છે, તે બરાબર માલમ પડશે. પાપનું રમખાણ એટલે બિમારી, ગરીબાઈ અને સામાજિક અન્યાય વગેરેને આપણી અંગત સેવા કોઈ કોઈ વાર મટાડી શકે ખરી, પણ તેનાં મૂળ દૂર કરવાં એ તો સામાજિક કે અકર્ષિત સહકારથી જ થઈ શકે છે. હિન્દુસ્તાનમાં દુકાળ પડે ત્યારે દુકાળના ભોગ થઈ ગયેલાંને અન્ન વગેરે આપવું એ સાકં છે ; પણ નહેર વતી જમીનને પાણી પાતાં તથા વૈજ્ઞાનિક રીતે ખેતીવાડી કરતાં તેમને શિખવવું, કે જેથી દુકાળ નડે જ નહિ, એ તેથી વધારે ઉર્જન છે. આપણા સમાજમાં, કે આપણા દેશમાં, દુનિયામાં સામાજિક અનર્થો દૂર કરવા માટે જે કંઈ મોટી હિલચાલો થાય છે તેમાં આપણે આપણી મહેનતનો કે વગનો કે આપણા પૈસા વગેરેનો કેટલો ફાળો આપીએ છીએ, એ પ્રશ્ન આપણે સહુએ પોતાને કરવો ઘટે છે.

“યહોવાહનું વચન મારી પાસે આવ્યું કે, હું મનુષ્યપુત્ર, ઇસ્રાએલના પાળકોની વિરૂદ્ધ પ્રભોધ કર, પ્રભોધ કરીને તેમને, હા, તે પાળકોને, કહે કે, પ્રભુ યહોવાહ કહે છે કે, ઇસ્રાએલના પાળકોને અફસોસ, કેમકે તેઓ માત્ર પોતાનું પોષણ કરે છે ! શું પાળકોએ ઘેટાંનું પોષણ ન કરવું જોઈએ ! તમે મેદ ખાઓ છો, તમે ઉનનાં વસ્ત્ર પહેરો છો, તમે માતેલાંને કાપો છો, પણ તમે ઘેટાંનું પોષણ કરતા નથી. તમે રોગિટને જળવાન કાઢ્યું નથી, તમે માંદાને સાજું કાઢ્યું નથી, જેનું હાડકું બાંધ્યું હોય તેને તમે પાટો બાંધ્યો નથી, હાંકી મૂકેલાંને તમે પાછું લાવ્યા નથી, ને જોવાઈ ગયેલાંને તમે શોધ્યું નથી ; પણ જાનરહસીથી અને સખ્તામ્થી તમે તેમના પર સત્તા ચલાવી છે. પાળક ન હોવાથી તેઓ વિખેરાઈ ગયાં ; ને

વિખેરાઇ જવાથી તેઓ સર્વે જંગલી જનાવરોનું ભક્ષ થઇ પડ્યાં. મારાં ઘેટાં સર્વે પર્વતો પર તથા દરેક ઉંચા ડુંગર પર ભટકતાં ફર્યાં ; હા, મારાં ઘેટાં આખી પૃથ્વીના પૃઠ પર વિખેરાઇ ગયાં ; ને [તેમને] ખોળનાર કે શોધનાર કોઈ નહોતું.

“એ માટે, હે પાળકો, તમે યહોવાહનું વચન સાંભળો : પ્રભુ યહોવાહ કહે છે કે, મારા જીવના સમ કે નફી મારાં ઘેટાં શિકાર થઇ પડ્યાં છે, ને મારાં ઘેટાં સર્વે જંગલી જનાવરોનું ભક્ષ થઇ પડ્યાં છે, કેમકે કોઇ પાળક નહોતો, તેમજ મારા પાળકોએ મારાં ઘેટાંની શોધ કીધી નહિ, પણ તેઓએ મારાં ઘેટાંનું પોષણ ન કરતાં પોતાનું પોષણ કીધું ; એ માટે, હે પાળકો, યહોવાહનું વચન સાંભળો ; પ્રભુ યહોવાહ કહે છે કે, જીઓ, હું પાળકોની વિરૂદ્ધ છું ; હું મારાં ઘેટાં વિષે તેમની પાસેથી દ્વિસામ લઇશ, મારાં ઘેટાંને પાળવાનું કામ તેઓની પાસેથી લઇ લઇશ ; ત્યાર પછી પાળકો પોતાનું પોષણ કરવા પામશે નહિ ; ને હું મારાં ઘેટાંને તેમના મોંમાંથી છોડાવીને તેઓને તેમનું ભક્ષ થવા દઇશ નહિ.” લઝ. ૩૪ ; ૧-૧૦.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, શાંતિ અને ન્યાયીપણાના સુવર્ણ નગરનું જે સ્વપ્ન માણસજાતના પ્રબોધકોને હમેશા આવ્યું છે, તેને માટે અમે તારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, અને જે દર્શન આટલા બધા વખતથી વ્યર્થ લાગતું હતું તેને વાસ્તવિકતાનું રૂપ આપી શકે એવાં સ્વાતંત્ર્ય, જ્ઞાન અને શક્તિ પર આખરે લોકોએ વિજય મેળવ્યો છે, માટે અમે અકુશ્ય આનંદથી હરખાઇએ છીએ. માણસજાતના જે વીરપુત્રોએ પોતાનું લોહી રેડીને પ્રજાસત્તાક રાજ્યનો પાયો નાખ્યો છે, તેમનું કામ અમે તારા રાખીએ અને પૂર્ણ કરીએ, અને અમારૂં રાજ્ય ખરી રીતે પ્રજાનું થઇ રહે તેવો આશીર્વાદ દે. અમે તારી પાસે નમ્ર ભાવે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે, તું અમને એવો દિવસ દેખાડ કે, સર્વ માણસો સમાન થાય, અને ખરૂં સ્વાતંત્ર્ય પામી સૌની પરસ્પર સેવા કરે, અને તું જે સૌનો પિતા છે, તેની આનંદથી આરાધના કરે.”

વૉલ્ટર રૌશનબુશ.

અઠવાડિયાનું વિવેચન.

૧. અત્યાર સુધીનો સેવા વિષેનો આપણો વિચાર મોટે ભાગે એક વ્યક્તિની બીજી પ્રત્યે ઉપયોગિતાના પ્રદેશમાં રહ્યો છે. પણ સેવામય જીવનના ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ સ્વરૂપો તો, હું તમારે માટે કંઈ ઉપયોગી સેવા કરે તેમાં નથી, પણ

આપણે સર્વે અરસપરસ સમાગમમાં એકાં મળીને આપણું કલ્યાણ સાધી લઈએ તેમાં છે. સૌથી વિશેષ પ્રેમમય અને ઉપયોગી સેવા તો સહકારમાં દેખાય છે. એક આંધળી માએ પોતાના પુત્રને વખાણતાં કહ્યું હતું કે, “એની ખરી સેવા તો એ મારે માટે જે બધું કરે છે તેમાં નથી, પણ એ બધું એવું ગોઠવે છે કે, અમે બન્ને મળીને કામો કરી શકીએ છીએ તેમાં છે.”

આની જાતના ભાગિયાપણામાં કે સહકારમાં જે પરસ્પર વફાદારી રહેલી છે તેમાંજ આપણામાંના ધણાખરાને સૌથી ઉત્તમ સંતોષ મળે છે. એ વાત ખરી છે કે, કેટલાક માણસોને તો એકાંતમાંજ કામ કરવાનું સુગમ પડે છે. ન્યુટને ચંદ્રના સંબંધમાં કેટલીક વાતનું નિરાકરણ કયો પછી તેના સંબંધમાં એક પુસ્તક લખ્યું. અને તેમાં પોતાનું નામ પ્રસિદ્ધ નહિ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો; અને તેમ કરવાનું કારણ આપતાં કહ્યું કે, “કદાપિ એમ કરવાથી મારા ઓળખીતાઓની સંખ્યા વધી જાય, અને એમ થાય એવું હું માગતો નથી.” આવું એકાંત જીવન અને કાર્ય તેના જેવા મોટા પ્રતિભાશાળી પુરૂષોનેજ ધોગ્ય છે. આપણામાંના ધણાખરા માણસોના સમાગમમાં રહેવા માટે સૂનકા છે, અને તેમના વિના આપણે પાણી વિનાની માછલી જેવા થઈ જઈએ છીએ. એક છાકરાને એકાંત રહેવું પડતું હતું તેથી તેણે કંટાળીને તેની માને એક વખત કહ્યું કે, “મા, હું બે નાનાં કુરકુરિયાં થંચા હોત તો કેટલું સાહે! તો અમે ખરાબર રમત તો ખરા!” જ્યારે માણસો ભાપાના અભાવે કંઠ અન ઇશારતથી એક બીજાની સાથે વાતો કરતા હતા ત્યારથી તે આજ સુધી માણસના ભાપાના જ્ઞાનમાં આટલો બધો વધારો થયો છે. એનું કારણ જે આપણે ખરાબર તપાસીશું તો આપણને માલમ પડશે કે, આખી માણસજાત પોતાના સામાન્ય હેતુઓ પૂરા કરવા માટે એકત્ર વિચાર કરવા અને કાર્ય કરવા ઇચ્છે છે. માણસમાં બધે સૌથી સળળ ભાવના સ્વરક્ષાળની હોય, પણ તેની સાથેજ બીજાની સાથે રહેવાની ભાવના પણ રહેલી છે. ગ્રેડ નામનો જર્મન મહાકવિ કહે છે કે, “આખી માણસજાત મળીને ખરા માણસ બને છે, અને જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સર્વમાં પોતાને જુએ છે અને અનુભવે છે ત્યારેજ તે ખરી રીતે આનંદી અને સુખી થાય છે.”

સર્વે જીવનમાં સહકારની જરૂર એટલી ઉડી રહેલી છે કે, તે આ પૃથ્વી પર માણસ આવ્યા પહેલાં દેખાય છે. નીચામાં નીચાં પ્રાણીઓ આવું કહેતાં હોય એમ દેખાય છે : “આપણે સાંને માટે ખોરાક પૂરતો નથી; કાંતો હું ખાઈ ને કાંતો તું ખા. આપણે કુદરતી રીતેજ દુશ્મનો છીએ. આવી સ્થિતિમાં આપણી વચ્ચે વિરોધ રહેવોજ જોઈએ.” પણ સહેજ ઉંચે ચઢતાં આપણે બીજા પ્રકારની સ્થિતિ જોઈએ છીએ. ત્યાં આગલો વિરોધ ધીમે ધીમે દૂર થાય છે, અને એક બીજા વચ્ચે વધતો જતો સહકાર દેખાય છે. આથીજ કીડીઓ, મધમાખીઓ, ધંખીઓ વગેરે પોતપોતાની જાત સાથે ટોળાબંધ થઈને પોતાનું કાર્ય કરે છે.

હવે જે સ્થિતિની શરૂઆત આવી રીતે પ્રાણીઓમાં થાય છે તે માણસમાં આગળ વધતી રહે છે. સંસ્કૃતિનો અર્થજ એ છે કે, માણસો સાથે મળીને કામ કરે, અને જેમ સંસ્કૃતિ ઉચી તેમ સહકાર વધારે. જ્યારથી માણસ આ પૃથ્વી પર રહેવા લાગ્યાં, એટલે કુદૃજની શરૂઆત થઈ, ત્યારથી તે આજના વખતના રાષ્ટ્રસંઘ, જેમાં જુદા જુદા દેશના લોકો એક થઈ આખી મનુષ્યજાતનું કલ્યાણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યાં સુધી, જે કંઈ મોટા ફેરફારો થયા છે, તે સહકારના વધના એકા પ્રમાણના સંબંધમાં છે. વળી આપણું આજનું જીવન એવી રીતે ગૂંથાયલું છે કે સર્વ જાતિ, વર્ણ અને દેશના માણસો પરસ્પર આધાર રાખે છે, અને આખા જગતમાં સહકારનો પ્રશ્ન, એ સૌથી મોટો પ્રશ્ન થઈ પડ્યો છે.

આથી કરીને કોઈ એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને ગમે તેવી રીતે ઉપયોગી થાય. પણ તેથી સેવામાં રહેલો પૂરો અર્થ થઈ જતો નથી. કોઈ એક માણસ ગમે તેવો ભલો હોય, પણ તેના એકલાની સેવા, એ કોઈ આખા ગામના લોકોને એક માણસ કુવામાંથી પાણી કાઢીને પાવાનો પ્રયત્ન કરે તેના જેવું છે. એ કામ જેમ એક માણસથી થઈ શકતું નથી તેમ આ પણ થઈ શકતું નથી. આખા ગામને પાણી પાવું હોય તો સહ કોઈએ સાથે મળીને પાણી લાવવાનો બંદોબસ્ત કરવો જોઈએ. કોઈ બે દેશના લોકો લડતા હોય અને તે વખતે આ બન્ને દેશની એકેક વ્યક્તિ પરસ્પર પ્રેમભાવ રાખે તો તેથી શું વળે ! એ હીક છે, પણ તેમનું કર્તવ્ય તો એજ છે કે, તેમણે પોતાના દેશમાં યુદ્ધ કરવાની વિરોધ ભાવ ઉત્પન્ન કરવો જોઈએ, અને એવો ભાવ આવે ત્યારે તેના ઉપર એ બે દેશોની પરસ્પર સુલેહ રચવી જોઈએ. આવી રીતે છેક નાનાં કાર્યોથી તે મહાન કાર્યો સુધી માણસજાતની મોટામાં મોટી જરૂરિયાત માત્ર વ્યક્તિગત સેવાથી પૂરી પાડી શકાતી નથી.

૨. માનવીય સંબંધોને લગતા આ મુખ્ય પ્રશ્નનું ખ્રીસ્તી ધર્મ પ્રમાણનું ઉત્તમમાં ઉત્તમ નિરાકરણ પાઉલે કોરીંથીઆને લખેલા પહેલા પત્રના બારમા અને તેરમા અધ્યાયમાં કર્યું છે. બારમા અધ્યાયમાં માનવીય જીવનનું સહકારવાળું ઐક્ય ખ્રીસ્તી મંડળીના રૂપમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે, અને તેને ઘણા અવયવોવાળા એક શરીરની ઉપમા આપવામાં આવી છે. ભાથામાં જેમ બાજો છુટાં છુટાં અને અસંબંધ હોય છે, તેવી દૃષ્ટિથી પાઉલ મનુષ્યજાત તરફ જોતો નથી, પણ એકજ શરીરમાં જેમ હાથ, પગ, આંખ, કાન વગેરે એકત્ર થઈ રહ્યાં છે અને પરસ્પર આધાર રાખે છે તેમ તેમને જુએ છે. માનવીય સમાજનું આવું આગ્રેહુજ અને આવશ્યક સહકારવાળું ચિત્ર બતાવીને, તે તેના તેરમા અધ્યાયમાં પ્રેમરૂપ સર્વોત્તમ અને જરૂરની બક્ષીસની સ્તુતિ કરે છે. તેરમા અધ્યાયને બારમા અધ્યાયની સાથે માત્ર નામનો નહિ, પણ જાડ અને તેના ફળને જેવો સંબંધ છે તેવો સંબંધ છે. આપણે સહુ સહુકાર્ય કરતાં એકબીજાના અંગરૂપ છીએ, એ મૂળ સત્ય પાઉલે જોયું, અને એ બધા અંગને એકત્ર રાખવાને જે વસ્તુ પ્રથમ જરૂરની છે તે તેણે બતાવ્યું.

આરમા અધ્યાયમાં જીવન વિષે જે સિદ્ધાંત દર્શાવવામાં આવ્યો છે, તેનો ઉપસિદ્ધાંત તેરમા અધ્યાયમાં દર્શાવવામાં આવેલો પ્રેમજ હોઈ શકે.

આપણે સહુ સમાજરૂપી એક શરીરમાં જીવત સંબંધથી જોડાયેલા અંગ છીએ, એ વાત ખરાબર સમજવી અને અનુભવવી એ ખ્રીસ્તી પ્રેમનું રહસ્ય સમજવામાં પ્રથમ પગથિયું છે. જેમ ગ્રહોમાં મધ્યાત્સારી અને મધ્યાહ્નિગામી, એટલે કેન્દ્રથી દૂર જતી અને કેન્દ્ર તરફ જતી એવી બે ગતિ છે, તેમ આપણા જીવનમાં પણ બે પ્રકારની ગતિ છે. આમાંની પહેલી આપણને બીજા માણસોથી દૂર લઇ જાય છે અને આપણા વ્યક્તિગત ભાવને ઉત્તેજિત કરે છે. બીજી આપણને બીજા મનુષ્યો પ્રત્યે લઈ જાય છે, આપણને કુટુંબોમાં જોડે છે, મિત્રોની સાથે એકત્ર કરે છે, અને સમાજ, રાષ્ટ્ર વગેરે રચે છે. આ બંને ગતિ મનુષ્યજીવનમાં છે, અને બંને ગતિની મનુષ્યજીવનને જરૂર છે, પણ તેમાંની સમાજ પ્રત્યે લઈ જનારી ગતિ વધારે જરૂરની છે. પાઉલ કહે છે કે, આપણે છુટ્ટી છુટ્ટી વ્યક્તિઓ નથી; આપણે પ્રથમ તો સમાજરૂપી શરીરના વિધવિધ અંગ છીએ, અને સમાજ સિવાય આપણું જીવન કશું નથી. આથી કરીને જીવનનો પહેલો સિદ્ધાંત સ્વાર્થ નહિ, પણ પ્રેમ છે.

આ વાત ખરી છે, એ આપણે ઘણી રીતે જોઈ શકીએ છીએ. આપણા પોતાના જીવનનું મૂળ તપાસતાં આપણને તે માલમ પડે છે. ધારો કે આપણે જન્મીને તરત કોઈ એવી જગ્યામાં મુકવામાં આવ્યા હોઈએ, કે જ્યાં આપણને કૌટુંબિક, સામાજિક કે રાષ્ટ્રીય ભાવના કે જીવન થું છે તેની કશી ખબર પડે નહિ, અને આપણે સાહિત્ય કે ધર્મનાં પુસ્તકો વગેરેમાંનું કશું વાંચ્યું કે જાણ્યું ન હોય, તો પછી આપણી સ્થિતિ કેવી થાય! ત્યારે આપણે માણસ પણ કહેવાઈએ કે નહિ એ સવાલ છે. આપણી અવસ્થા કોઈ ઉચી જાતના પ્રાણી જેવી થાય, અને આપણા જીવનમાં માનવીય જીવનનાં ધણાંખરાં લક્ષણો દેખાયા વગરનાં રહે. આવી રીતે જે કોઈ માણસ પોતાના સામાજિક સંબંધોમાંથી ખાતલ થાય છે તે ખરું જોતાં માણસ પણ રહેતો નથી.

હવે કોઈ માણસ તેને ભૂતકાળમાંથી જે લાભ મળેલા છે તે બધા કબૂલ રાખીને વર્તમાનકાળમાં માણસો સાથે તેનો કેવો સંબંધ છે તેનો વિચાર કરશે, તો તેને માલમ પડશે કે, જેમ ભૂતકાળમાંથી ઉતરી આવેલા જુદા જુદા લાભ સિવાય તેનું જીવન નહિ જેવું છે, તેમજ પોતાના સમકાલીન સમાજ સિવાય તેનું જીવન નહિ જેવું છે. પોતાનાં માખાપ, ભાઈભેન, સ્ત્રી, બાળકો, સગાંસંબંધીઓ, સ્નેહીઓ, પાડોસીઓ, દેશબંધુઓ વગેરેથીજ તેનું જીવન છે, અને જેટલો તેની ઓળખાણનો અને તેના સંબંધનો વિસ્તાર છે, તેટલું તેનું જીવન વધારે છે. કોઈ ધણાજ ઘાડા વનમાં ઝાડનાં થડ જુદાં જુદાં હોય છે, પણ તેમની શાખાઓ અને ડાંખળાઓ ઉપર એકબીજાની સાથે જોડાઈને અને ગુંથાઈને રહેલી છે, તેમ આપણાં સહુનાં જીવન પરસ્પર જોડાયેલાં અને ગુંથાયેલાં છે.

આપણે આપણા જીવન વિષે જરા પણ વિચાર કરીશું તો આપણને માલમ પડશે કે પૃથ્વીના ચારે ખુણાએથી આપણી જરૂરિયાતોનાં અને આપણા સુખનાં સાધનો પૂરાં પાડવામાં આવ્યાં છે. આપણને ઉકતાંવેત ચા નેંદ્રએ છે, જે લંકા-માંથી કે એવાજ કોઈ બીજા દેશમાંથી આવે છે. ચામાં સાકર નેંદ્રએ તે યુરોપ-માંથી કે આફ્રિકામાંથી આવે છે. હળમત કરવા માટે અત્રે વગેરે નેંદ્રએ, તે જર્મનીમાંથી કે અમેરિકામાંથી આવે છે. શાળાએ કે ઓફિસમાં જતાં ત્યાં પુસ્તકો કે પત્રો કે બીજી કંઈ વસ્તુઆદ્રારા આપણે પૃથ્વીના ચારે ખુણાઓની સાથે એક રીતે કે બીજી રીતે સંબંધમાં આવીએ છીએ. [અમેરિકામાં વર્ષાદે ઓછા થયો હોય તો આપણે ત્યાં રૂનો ભાવ વધવા લાગે છે, અને હજારો લોકો પૈસાવાળા થાય છે, અને ત્યાં ઘઉં કે રૂનો પાક સારો થયો હોય તો અહીં સટ્ટાવાળાઓ પાયમાલ થઈ જાય છે, અને તેનો ઘરકો સહુ કોઈને લાગે છે. આખી પૃથ્વી કેવી રીતે એક થઈ રહી છે તે આ છેલ્લા યુદ્ધમાં બરાબર દેખાયું હતું].

આથી કરીને આપણે ભૂતકાળમાં કે વર્તમાનકાળમાં નેંદ્રએ, અથવા આપણી અંદર કે બહાર નજર કરીએ, તો આપણને માલમ પડશે કે, આપણે એકબીજાનાં અંગ છીએ. આપણે સમાજમાંથી ઉત્પન્ન થઈએ છીએ, સમાજમાં રહીએ છીએ, વસીએ છીએ અને સમાજથી જીવીએ છીએ. આપણે જે છીએ તે સમાજથીજ છીએ અને ઈશ્વરે આપણને સમાજના જીવ કયો છે. કોઈ કહે છે કે, “આપણું શરીર એ હવામાં રહેતી રચ્ચુ થઈલી થોડીક હવા છે.” આપણે આપણા જીવ વિષે એમ કહી શકીએ છીએ કે, “એ સમાજમાં રહે તો સમાજનો એક કટકો છે.” જેમ જળ વિના માછલી રહી શકતી નથી, તેમ સમાજ વિના આપણે રહી શકતા નથી.

જો કોરીથીએને લખેલા પહેલા પત્રના બારમા અધ્યાયમાં આપેલો સિદ્ધાંત સાચો હોય તો તેરમો અધ્યાય અનિવાર્ય છે. જે પ્રકારે માનવીય જીવન ઘડાયું છે તે જોતાં, તેના મહા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ માત્ર સહકાર્ય કરતા પ્રેમથીજ થાય છે. માણસ માણસ વચ્ચે ખરા સંબંધ બાંધવા માટે મૈત્રીના ભાવની જરૂર છે, અને એ હોય તોજ માણસ સાથે સાથે રહી શકે છે. પ્રીતિ કે મૈત્રીભાવ વગર આપણે બિલકુલ રહી શકતા નથી, અને એ સૌથી વિશેષ આવશ્યક વસ્તુ છે. એ સિવાય માનવીય જીવનના જુદા જુદા સંબંધોમાંનો એક પણ બાંધી શકાતો નથી.

૩. પ્રેમની સુવાર્તા માત્ર કલ્પના પર રચાઈ નથી, પણ અસલ સત્ય પર રચાઈ છે, એ વાત જાણીને ખ્રીસ્તના અનુયાયીને ધણો આનંદ તથા લાભ થાય છે. પ્રેમ એ એક આદર્શ ભાવના અને શોભાની વસ્તુ છે એમ લોકો સાધારણ રીતે માને છે, અને એ જીવનની સંગીત રચના પર પ્રકાશિત રંગના હાથરૂપ છે, કે જે વિના જીવન અધુરું કહેવાય. જેમ “થાંભલાની ટોચો પર કમળનું કોતરકામ હતું, એમ થાંભલાનું કામ પૂરું થયું.” જીવનમાં સ્વાર્થ પણ હોય અને મહત્ત્વાકાંક્ષા પણ હોય અને સાથે સાથે પ્રેમનો ઢોળ પણ નેંદ્રએ એમ લોકોનું માનવું છે. કોઈ

પુસ્તકમાં કે કાવ્યમાં આપણે પ્રેમ વિષે વાંચીએ છીએ, ત્યારે આપણે થોડે કે ઘણે અંશે પીગળીએ છીએ, પણ આપણી એ લાગણી ઘણીવાર પુસ્તક બંધ કરવાની સાથેનું દૂર થાય છે. પણ ખરો પ્રેમ આવી જતની એક ક્ષણિક ભાવના કે લાગણી નથી. કોરીથીઆના તેરમા અધ્યાયમાં આપવામાં આવેલું પ્રેમનું વર્ણન જે સત્ય જાણવામાં આવેલું છે તેને ખરાબર લાગુ પડે છે. માણસજાતને આ પૃથ્વી પર યોગ્ય જીવન ગાળવા માટે એ સિવાય બીજાં એકે રસ્તો નથી.

સહકાર્યવાળા પ્રેમની સુવાર્તા ખરા મનુષ્યજીવનના પાયા પર રચવામાં આવી છે, તે વાત ઇતિહાસ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. માણસજાતે જે કંઈ પ્રગતિ કરી છે તે જીવનને હિંસામાંથી અહિંસાના પ્રદેશમાં લઈ જવામાં છે. પહેલાં જોરજુલમના પાયા પર કુટુંબ રચવામાં આવેલું હતું. માણસો પોતાની સ્ત્રીઓને પ્રેમથી વશ કરતા નહોતા, પણ પોતાના પરાક્રમથી તેઓ તેમને જીતી લાવતા, અને જોરજુલમથી તેમને વશ રાખતા. તે વખતે માળાપની બાળકો પર પ્રેમ રાખવાની ફરજ અવશ્ય ગણાતી નહોતી. માળાપની ઈચ્છા હોય તો તેઓ પોતાનાં બાળકોને જન્મતાંજ મારી નાખી શકતાં, અને તે મોટાં થતા તેમનું કાંઈ તેમ કરતાં. વળી તે વખતે આવી જતની બળજોરી યોગ્ય છે એમજ ગણાતું. આ આગલા કાળના કુટુંબની સ્થિતિ છે. આજે કુટુંબની શી સ્થિતિ છે તે આપણે જરા જોઈએ. આજે પુરૂષ અને સ્ત્રી પરસ્પર પ્રેમ કરી એક બીજાની કમુલાતથીજ લગ્ન કરે છે; અને બાળકો એ માત્ર પ્રેમને પાત્ર કુટુંબનાં અંગરૂપ ગણાય છે, અને તેમના પર કોઈ પણ જાતનો જોરજુલમ કરવો એક હીનપતનું કાર્ય ગણાય છે. આવી સામાજિક સ્થિતિમાં ઉછરેલો માણસ આગળના કાળના લોકોમાં જાય તો તેને ખરેખર નવાઈજ લાગે, અને માણસો સ્ત્રી અને બાળકો પ્રત્યે આવા ક્રૂર થઈ શકે છે, એ જોઈને તેને ઘણું દુઃખ થાય; તેમજ પેલા માણસોને આ માણસ બાંધેલા જેવો અથવા પોત્રો લાગે. આનું કારણ એ છે કે કુટુંબમાંથી હિંસા અને બળજોરીનો ભાવ આંધો થયો છે, અને અહિંસા અને પ્રેમનો ભાવ વધ્યો છે. આનું થાય ત્યારેજ કુટુંબ તેની ખરી સ્થિતિમાં આવ્યું કહેવાય, અને જે કોઈએ આવા કુટુંબનો અનુભવ કર્યો હોય તે આગળની સ્થિતિને તુરંજ ગણી તેમાં પાછા જવાનું મન કરી શકતો નથી.

તેવીજ રીતે, આગળના કાળમાં અથવા તો લગભગ અત્યાર સુધી શાળાના પાંચે પણ બળજોરી પર રચાયેલો હતો. “સોટી વાગે ચમચમ અને વિદ્યા આવે રમઝમ” એ કહેવત લગભગ સર્વમાન્ય હતી. બાળકોનો સેહેજ પણ દોષ થતાં તેમને એવી રીતે માર મારવામાં આવતો કે, જે જોઈને આપણને કમકમાટ ઉપજે. હવે આજે શું થાય છે તે જોઈએ. આજે એવી એવી શાળાઓ થવા લાગી છે કે જેમાં બાળકો માત્ર આનંદ અને પ્રેમથી રમત કરતાં કરતાં શીખે છે, અને પોતે શિખવામાં શિક્ષકોની સાથે સહકાર્ય કરતાં જાય છે. આ શાળાઓમાં માર કે બળજોરી કે ભયનું જરા પણ સ્થાન નથી. આ બધું આગળના કાળના શિક્ષકને

ધણુંજ વિચિત્ર લાગે એમાં જરા પણ શંકા નથી. પણ પરિણામથી એ સિદ્ધ થયું છે કે આની રીતે શિક્ષણ આપવાથી બાળકોને ખરેખર ધણો લાભ થાય છે અને તેમનું જીવન જીવન પ્રકારનું બને છે.

આગળ ધર્મ પણ બળતેરીને આધીન હતો. એ કાળમાં એવી માન્યતા હતી કે પ્રત્યેક માણસે ધર્મનું અમુક અમુક કાયે તો કરવુંજ નેઈએ, અને જે તે તે ન કરે તો તે સંધ, કે સત્સંગ કે સંપ્રદાયની બહાર મૂકવામાં આવતો, અને આની રીતે કોઈને સંધની બહાર મૂકવો એ તે વખતની મોટામાં મોટી શિક્ષા ગણાતી. જેમ બીજા બધા દેશના ઈતિહાસમાં આવું જોવામાં આવે છે, તેમ ખ્રીસ્તી ધર્મના ઈતિહાસમાં પણ તે જોવામાં આવે છે. ચાર પાંચ સૈકાંઓ પહેલાં યુરોપમાં માણસો મંડળીના શાસનને આધીન રહે તેને માટે સર્વ પ્રકારના ઉપાયો લેવામાં આવતા, અને તેમાંના કેટલાક તો એટલા ભયંકર હતા કે જેનું વર્ણન વાંચીને આપણને આજે પણ ત્રાસ છુટે. કેટલીક વાર ધર્મોપદેશકો પોતે જોએને પાખંડી માનતા હોય એવા પાખંડીઓને તેમનો પાખંડમત છોડાવવા માટે એની ભયંકર અને ત્રાસદાયક રીતે રીખવતા કે તેમના પોતાના કાળા વાળ એ દુઃખ જોઈને ખે ચાર કલાકમાં સફેદ થઈ જતા. ધર્મની માન્યતા એ બળતેરીથી મનાવી શકાય નહિ, અથવા ઘાંકે મારીને ધર્મ કરાવાય નહિ એ સુત્ર તેઓ કેમ જાણે જાણતાજ ન હોય એમ આપણને અત્યારે લાગે છે. બીજાની માન્યતા માટે સહિ-જનુતા રાખવી એ આપણા પોતાના મતને આપણે પોતે બરાબર ન માનતા હોઈએ એમ ગણાતું હતું. અમુક જાતની માન્યતા માટે યુરોપમાં તેમજ બીજા દેશોમાં હેલ્ડાઈઝની શિક્ષા કરતાં લોકો અચકાયા નથી. અને ખ્રિસ્તી ઈશ્વરમાં ઇ. સ. ૧૬૪૮માં એક કાયદો એવો પસાર થયો હતો કે જેને લઈને ધર્મસિદ્ધાંતમાં કોઈ અમુક અમુક માન્યતા ન ધરાવતો હોય તો તેને મોતની શિક્ષા કરવામાં આવતી. પણ આ બધામાં કાળ જતાં મોટો ફેરફાર થઈ ગયો છે, અને જેમ કૃટુંજ અને શાળા તેમજ ધર્મ પણ બળતેરીના પ્રદેશમાંથી બહાર લાવવામાં આવ્યો છે, અને પ્રેમના અને સહકારના પ્રદેશમાં લઈ જવામાં આવ્યો છે.

મનુષ્યજીવનની બધી પ્રગતિ આની રીતે જીવનના અમુક અમુક પ્રદેશને બળતેરીમાંથી કાઢી લઈ સહકાર્યવાળા પ્રેમના રાજ્યમાં લઈ જવામાં રહેલી છે. સ્થાનિક રાજ્યમાં પણ આપણે તેવુંજ નેઈએ છીએ. આગળ નતિ નતિ પરસ્પર લડતી હતી, અને તેમ કરવું એ કુળનું અથવા નતિનું બુધ્ધિ ગણાતું હતું. આજે તે સ્થિતિ ધણું મોટે ભાગે દૂર થઈ છે, અને જે લોકો તે પ્રમાણે વર્તે છે તે જંગલી ગણાય છે. દેશમાં શાંતિ ફેલાયલી રહેવી નેઈએ, જનમાલ અને સ્ત્રીની આબરૂની સલામતી હોવી નેઈએ, અને માણસો માણસો વચ્ચેના કજીઆની પતાવટ પરસ્પર યુદ્ધથી નહિ પણ દેશના ધારાધોરણ અને કાયદાકાનુનથી થવી નેઈએ, એ તો આજે એક સાધારણ વાત થઈ પડી છે. કોઈ પણ સુધરેલા દેશમાં આટલું તો હોવુંજ નેઈએ અને જે તે ન હોય તો તે દેશ સુધરેલો ગણાતો નથી.

વળી આ એક દેશના માણસો વચ્ચે જે સંબંધ સ્થાપવામાં આવ્યો છે, તેવો સંબંધ જુદા જુદા દેશો વચ્ચે જોઈએ એવો દાવો આજે ધણા લોકો કરવા લાગ્યા છે, અને તે વાજબી છે એવું સહુ કોઈ સમજે છે. રાજકીય પ્રદેશમાં માણસજાતની જે પ્રગતિ થઈ છે તે, રાજ કરતાં પ્રજા મોટી છે, અને પ્રજા કરતાં પ્રજા-ઓનો સંઘ મોટો છે, અને તે બધા કરતાં આખી મનુષ્યજાત મોટી છે, એ માન્યતાના વધતા જતા ભાનમાં છે. પણ આ માન્યતાનું મૂળ આ વાતમાં છે કે, સહકારવાળો પ્રેમ એ મનુષ્યજીવનનું મુખ્ય રહસ્ય છે.

આવી રીતે કુટુંબમાં, શાળામાં, મંડળીમાં, પાડોસમાં, રાજ્યમાં અને માણસ-જાતના મહા સામ્રાજ્યમાં, સર્વ પ્રગતિ બળજેરી અને હિંસાને બદલે સહકારવાળી પ્રીતિ અને અહિંસા દાખલ કરવામાં છે. માણસજાતના સામાજિક જીવનનો ઉદ્ધાર આ વાતમાં છે. વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચે, કુટુંબ કુટુંબ વચ્ચે, જાતિ જાતિ વચ્ચે, દેશ દેશ વચ્ચે અને ધર્મ ધર્મ વચ્ચે જેમ જેમ પ્રીતિવાળો સહકાર વધતો જશે, તેમ તેમ શાંતિ અને આનંદ વધતાં જશે અને માણસજાત જુદાજ પ્રકારની થશે. આવો સહકાર કરવાને ધણા પ્રયોગો કરવા પડશે, ભૂલો પણ થશે, મોટાં મોટાં વિદ્વા પણ નડશે, અને એવા પણ કેટલાક દુરાગ્રહી, દુષ્ટદ્વિવાળા અને દુષ્ટ માણસો દેખાશે કે જેઓના પર બળજેરી કરવી પડે. પણ આ વાત તો નિઃશંક છે કે, માણસજાતનો મોટો ભાગ બળજેરી કરતાં સહકાર વધારે અંશે માનનારો છે, અને અધિકાધિક સહકાર કરવાને તૈયાર છે.

૪. કોઈ માણસ આવા ઉંચા પ્રકારનો સહકાર કરવાનું માથે લે તો પછી તેને સહિષ્ણુતા, ધીરજ, નિઃસ્વાર્થ, વિશ્વાસ, હિંમત, ન્યાયમુદ્ધિ, અને ઉદારતા વગેરે ચારિત્ર્યના ઉંચા ગુણો પ્રાપ્ત કરવાની પ્રથમ જરૂર છે. પોતે એકલા બીજાને ઉપયોગી થવું એ ધણા માણસોને આવા સહકાર કરવા કરતાં ધણું વધારે સહેલું લાગે છે. જ્યારે કોઈ માણસ એકલો એક વ્યક્તિ તરીકે બીજાને ઉપયોગી થઈ પડે છે ત્યારે એથી તેના મિશ્ત્યાભિમાનને પોપણ મળે છે અને તે તેના મનમાં ધ્રુવાય છે. કોઈએ કહ્યું છે કે, માણસને મોટામાં મોટી સુખની લાગણી, તેણે કોઈ ભલું કાર્ય ગુપ્ત રીતે કર્યું હોય અને તે અણધાર્યું જણાઈ આવે, ત્યારે થાય છે. તેવી રીતે કોઈ માણસ પોતાથી નીચેની પાયરીના માણસને કંઈ પણ મદદ કરે તો તેથી તેને અમુક પ્રકારનો આનંદ થાય છે, તેથી પોતાની મોટાઈ વધારે સિદ્ધ થાય છે, અને તેના ભાનથી તે મનમાં વધારે હરખાય છે. પણ ખરો સહકાર એ આપણી પાસે આપણા અહંકારનો ત્યાગ, બીજા આપણાથી વધારે સારા છે એવી માન્યતા, કોઈ કાર્યમાં પાછળ પડતો ભાગ લેવાની રાજીખુશી, અને પોતાને માન મળે છે કે નહિ તે વિષે એપરવાઈ વગેરે ગુણો માગે છે. ખરી રીતે સહકાર કરવો એ આપણી પાસેથી એવી પ્રીતિ માગે છે કે, કે જે સહનશીલ તથા પરોપકારી છે, અદેખાઈ કરતી નથી, આપવડાઈ કરતી નથી, કુલાઈ જતી નથી, અયોગ્ય રીતે વર્તતી નથી, ખિજવાતી નથી, અપકારને લેખવતી નથી, સઘળું ખમે છે, સઘળાની આશા રાખે છે, સંકળું ખરું માને છે, અને સઘળું સહન કરે છે.

વ્યક્તિગત સેવામાં પણ જો ખરી રીતે કાંચે કરવું હોય તો સહકારના આવા વની જરૂર છે. કોઈએક મોટા મીલના માલિકે એક વખત પોતાની ઓફિસમાં તાના મજૂરોમાંના એક દારૂડિયા યુવકને બોલાવ્યો. પેલો બિચારો બીનો બીતો િગ્યો, કારણકે તેના મનમાં એમ ખાતરી હતી કે મારો શેઠ મને કાઢી મૂકશે. તેણે લગભગ એક કલાક વાત કરી, અને તેમની વાતનો સાર આ પ્રમાણે છે : કે કહ્યું, “છાકરા, આપણે હવે દારૂ નથી પીવો, ખરૂંને?” છાકરાએ જવાબ િયો, “હા, સાહેબ, આપણે નથી પીવો.” ત્યારે શેઠે કહ્યું, “ત્યારે હવે દર ક્વાડિયે આપણે આટલા પૈસા આપણા કુટુંબને મોકલવાના છે, ખરૂંને?” કરાએ કહ્યું, “હા, સાહેબ, આપણે નક્કો મોકલીશું.” લોકોની સેવા કરવી તેમને માટે કંઈ કરવામાં નથી, પણ તેમની સાથે કામ કરવામાં છે, અને વાનો ખરો સાર તેમ કરવામાં છે.

વ્યક્તિગત સેવાના આવા સંબંધોને બાજુએ મૂકી આપણે પરોપકારનાં મોટાં યોનો પ્રશ્ન વિચારીએ, ત્યારે પણ આ વાત સિદ્ધ થાય છે. ચાર્લ્સ કિંગ્સલે મના એક અંગ્રેજ લેખકે હક્કી નામના વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીને એક વખત એક વાત કહી િ, તે આ પ્રમાણે છે : તાર્તરીના કોઈ એક સરદાર પાસે બે મુદ્દાં આવ્યા, ને તેમાંના દરેકે તે સરદારને પોતાના દેવને માનવાનું કહ્યું. પહેલા મુદ્દાંએ કહ્યું “અરે ખાનસાહેબ, આપ મારા દેવને બજો કારણકે તેણે સર્વ વસ્તુઓ સૃષ્ટિ છે.” જાએ કહ્યું. “નહિ, આપ મારા દેવને બજો, કારણ કે તે એવો ડાહ્યા છે કે, સર્વ વસ્તુઓ પોતાની મેળે ઉત્પન્ન થાય તેમ તે કરે છે.” આ બેમાં અંતે બીજો મુદ્દાં િયા, અને તેનું કારણ એ હતું કે તેનો દેવ બહારથી કાર્ય કરતો નહોતો, પણ દરથી અને સામાનો સહકાર મેળવીને કાર્ય કરતો હતો. કોઈ કુટુંબમાં પિતા તાનાં બાળકોને પોતાના હુકમમાં રાખે, એ તે તેને મૈત્રીભાવથી વશ રાખે તેના ાં વધારે સહેલું છે, પણ પરિણામે તે પેલાના જેવું નથી. તેમજ કોઈ મીલમાં કારખાનામાં મજૂરોને માટે ઔષધશાળા, નિશાળો વગેરે તેમના શેઠ કે માલિકો દ્વારા કાઢવામાં આવે એ ડીક છે, પણ શેઠ અને મજૂરો સાથે મળીને એવાં કાર્યો િ, એ વધારે ઉત્તમ છે. તેમજ કોઈ માણસ કે માણસો ગરીબ સ્થિતિમાં આવી ા હોય તેમને પૈસાનું દાન આપવું એ સાચું છે, પણ તેમને એવી રીતે મદદ ાપવી કે તેઓ પોતાના પગ ઉપર પાછા ઉભા રહી શકે અને તેમને બીજાની િદની જરૂર ન રહે, એ વધારે સાચું છે. કોઈ પણ ખરો માણસ બીજાના ઉપર મેશાં નભવા ઇચ્છતો નથી; તે બીજાની સહાયતા લે છે, પણ તે તેની સાથે હુકાર કરીનેજ લે છે. પાઉલ કહે છે કે, “જે કે હું [ક્રાલોનું] પોષણ કરવા િ મારી સર્વ સંપત્તિ આપી દઉં, પણ મારામાં પ્રીતિ ન હોય, તો મને કશો લ નથી.”

આપણા વ્યક્તિગત સંબંધોમાં, કુટુંબમાં, કારખાનાંમાં કે પરોપકારનાં કાર્યોમાં ામાં હિંચી જાતની સેવા કરવાને માટે સહકારનો ભાવ એટલો બધો જરૂરનો છે,

તો પછી જો આપણે માણસજાતમાં બ્રાતૃભાવ આણવાને માટે પ્રયત્ન કરવો હોય તો તેની કેટલી બધી જરૂર છે, એ વાતનો આપણે વિચાર કરવો ઘટે છે. કાઈ પણ ટુંકા દિલનો માણસ આવા બ્રાતૃભાવનો અર્થ ખરી રીતે સમજી શકતો નથી. આ બ્રાતૃભાવના પ્રચાર માટે વિશાળમાં વિશાળ અને ઉંચામાં ઉંચો સહકાર જોઈએ. માનવીય બ્રાતૃભાવ હજી સુધી પૂરેપૂરો આવી શક્યો નથી, એનું ખરું કારણ માણસમાં રહેલા હિંસાના અને લોભના ભાવ નથી, પણ માણસનું ટુંકું દિલ છે. કુળ, જાતિ, વર્ણ, દેશ, ધર્મ વગેરેનો અહંકાર આપણા મનને સંકુચિત કરે છે, અને તેને પરિણામે આપણે બીજાની સાથે હાનિમળી શકતા નથી. આ અહંકાર આપણા આત્મામાં એક ઘણા ઘાતક ઝેરનું કાર્ય કરે છે, અને તેનો નાશ કરે છે. આયે અનાયેના ભેદ, કાળા ગોરાઓનો ભેદ, ખ્રીસ્તીઓ અને વિધર્મીઓનો ભેદ, મુસલમાન અને કાફરનો ભેદ, હિન્દુ અને ચ્ચેચ્ચનો ભેદ, વગેરેએ માણસજાતમાં મોટી મોટી દિવાલો ઉભી કરી છે, અને માણસોને એકબીજાથી જુદાં પાડ્યાં છે. આ ભેદ અને તેમાં રહેલો અહંકાર માણસના મનને સંકુચિત કરવામાં સૌથી વધારે સહાયભૂત થાય છે, અને માણસજાતને એક કરવી હોય તો તે દૂર થવાનું જોઈએ. તેવીજ રીતે જુદા જુદા દેશના માણસો વચ્ચે જે ભેદ રહ્યા છે, અને જેને લીધે મોટાં મોટાં યુદ્ધો થાય છે, તે પણ દૂર થવા જોઈએ.

આનો અર્થ એમ નથી કે માણસોએ પોતાના દેશના માણસોને બીજાઓથી વધારે ચહાવા નહિ. જેમ આપણે આપણાં માળાપોને બીજા કરતાં વધારે ચાહીએ છીએ, તેમ આપણે આપણા દેશના માણસોને બીજા દેશના માણસો કરતાં વધારે ચહાવા જોઈએ. એ નો આપણી કુદરતી ક્રિયા છે, અને એ ક્રિયા આપણે પૂરી કરવી જોઈએ. આપણાં સગાંસંબંધીઓ અને દેશજંદુઓને ચાહવાની આપણી પ્રથમ ક્રિયા છે. જેમ સગાંસંબંધીઓ સાથે આપણે લોહીના સંબંધથી જોડાયા છીએ, તેમ આપણા દેશજંદુઓની સાથે, એક ભૂમિનાં આપણે સંતાન છીએ, એ વાતથી આપણે જોડાયા છીએ. આ કારણથી આપણે તેમને માટે આપણા પ્રાણ આપવો જોઈએ, અને તેમણે તેમનો પ્રાણ આપણે માટે આપવો જોઈએ. આ બધા વિશેષ સંબંધો છે, અને તેથી એ આપણી પાસે વિશેષ સેવા માગે છે.

પણ આપણાં માળાપ પ્રત્યે આપણો જે મોટો પ્રેમભાવ છે, તેનું પહેલું પરિણામ માળાપ પ્રત્યે સર્વ ઠેકાણે એવોજ પ્રેમભાવ આવે તેને માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવવો જોઈએ. આપણાં માળાપ જેવાં આપણને વહાલાં હોય તેવાં સહુનાં માળાપ તેમને વહાલાં હોય એવું આપણે ઇચ્છવું જોઈએ, અને તે માટે પ્રયાસ પણ કરવો જોઈએ; એટલુંજ નહિ પણ આપણા મનમાં બીજાનાં માળાપ પ્રત્યે આપણાં માળાપ પ્રત્યે જેવો આપણો પ્રેમભાવ હોય છે તેવો ઉત્પન્ન થવો જોઈએ. અને કેટલીક વાર એમ થાય પણ છે. તેવીજ રીતે દેશહાજના સંબંધમાં થવું જોઈએ. આપણને આપણો દેશ વહાલો હોય તેવોજ સૌને પોતાનો દેશ વહાલો થાય તેવું આપણે ઇચ્છવું જોઈએ, અને તેવો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જેમ

કૌટુંબિક પ્રેમમાંથી આગળ વધીને આપણે દેશ માટેના પ્રેમમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ, તેમ દેશદાઝથી આગળ વધીને આપણે માણસજાત માટેના પ્રેમમાં પ્રવેશ કરવાનો છે. પોતાના કુટુંબ કે દેશને માટે ભાવ એ બીજાના કુટુંબ અને દેશ પ્રત્યે અભાવ હોવો નજ નોઈએ. આપણામાં આપણા કુટુંબને માટે ખરો સદ્ભાવ હોય તો આપણા દેશબંધુઓ માટે પણ તે થોડા કે વધારે પ્રમાણમાં હોવો નોઈએ, અને જો દેશ માટે ખરો સદ્ભાવ હોય તો તે આખી મનુષ્યજાત પ્રત્યે થોડે કે ઘણે અંશે હોવો નોઈએ. આતું થઈ શકે માટે આપણા સ્વાર્થને દબાવી આપણે આપણામાં સહકારવાળો પ્રેમ વધારવો નોઈએ. જે કોઈને માણસજાતની ખરેખરી સેવા કરવી હોય તેની સૌથી પહેલી અને મોટી જરૂર એ છે કે, તેણે પોતાના દિલના આવા સંકોચને દૂર કરવો. દેશ દેશ વચ્ચેના, જાતિ જાતિ વચ્ચેના ભેદો અને વર્ણના ભેદો, તેમજ રૂઢી, રીતભાત અને ધર્મના ભેદો જે માણસજાતને છિન્નભિન્ન કરી રહ્યા છે, તે બધાને જેમ બને તેમ જલદીથી આપણે આપણા હૃદયમાંથી કાઢી નાખવા નોઈએ, અને તેમ કરીશું તોજ આપણે વિશ્વવ્યાપી સહકાર કરી શકીશું. ઘરમાં કે બહાર, કુટુંબમાં, પાડોસમાં, સગાંસંબંધીઓમાં, રનેહીઓમાં, દેશમાં અને આખી દુનિયામાં, આપણે ‘હું’ અને ‘મારું’ એ શબ્દોને બદલે ‘આપણે’ અને ‘આપણું’ કહેતાં શીખવું નોઈએ, અને જો આપણે એમ ન કરી શકીએ તો પછી આપણે ઇસુની સાથે “અમારા આકાશમાંના બાપ” એવી પ્રાર્થના કરતીજ ન નોઈએ.

પ્રકરણ નવમું.

સેવાનાં કેટલાંક નવાં રૂપો.

રાજનાં વાંચન.

મિલ્ટન નામનો એક પ્રખ્યાત અંગ્રેજ કવિ કહે છે કે, “બાઇબલમાં સત્યને વહેતા ઝરણાની સાથે સરખાવવામાં આવેલું છે; એટલે તે જો હમેશાં ગતિ કરતું ન રહે તો તેમાં રૂઢી, પરંપરા, બાહ્યાચાર આદિ વસ્તુઓરૂપ મેલો કાઢવ જામે છે. આ વાત વિચારને લાગુ પડે છે તેમજ આપણી કાર્ય કરવાની રીતને પણ લાગુ પડે છે. અત્યારે રેલગાડીના સમયમાં કોઇ ગાડે બેસી લાંબી મુસાફરી કરવાની ઈચ્છા કરે તો આપણે કઢીએ કે તે ભૂલ કરે છે. તેમ સેવાની રીત અત્યારે કેટલીક રીતે જુદા પ્રકારની થઇ છે, છતાં તેના લાભ ન લેતો, અથવા તેમાં હજી આગળ ન વધવું એ ભૂલ કહેવાય. આ વાત કેટલે અંશે આજના જમાનામાં આપણી સેવાને લાગુ પડે છે તેનો આપણે આ અઠવાડિયે વિચાર કરીએ.

નવમું અઠવાડિયું, પહેલો દિવસ.

“વિધવાઓની અને અનાથોની તેઓના દુઃખને વખતે મુક્તિકાત લેવી અને જગતથી પોતાને નિઃકલંક રાખવો એજ દેવની, એટલે આપની આગળ, સુદ્ધ તથા નિર્મળ ધાર્મિકતા છે.” યાકુબ ૧ ; ૨૭.

“પણ જેની પાસે આ જગતનું દ્રવ્ય હોય, તે પોતાના બાંધને ગરજ છે એવું જોયા છતાં તેના પર તે દયા ન કરે, તો તેનામાં દેવની પ્રીતિ શી રીતે રહી શકે? બાળકો, આપણે શબ્દથી નહિ, અને જીભથી નહિ, પણ કૃત્યમાં તથા સત્યમાં પ્રીતિ કરીએ.” ૧ યોહાન ૩ ; ૧૭, ૧૮.

ખ્રીસ્તી સેવા એ માણસોના આત્માને માટે કરવામાં આવતી માત્ર આત્મિક સેવાજ નથી, એ બરાબર જોવાની હજી ઘણા માણસોને જરૂર છે. કેટલાક માણસો આ જીવનને ક્ષણિક અને નાશવંત સમજી તેનો બિલકુલ વિચાર કરતા નથી, અને તેમના બધા વિચાર પરલોકના સંબંધમાંજ કરવામાં આવે છે. યોગ્ય રીતે ખાવું, પીવું, પહેરવું કે રહેવું વગેરે બાબતોમાં તેમનું મન જરા પણ દોડતું નથી. આ જીવન આજ છે અને કાલ નથી માટે તેનો શા માટે વિચાર કરવો, એમ તેઓ સમજે છે. આપણો પરલોક કેમ સુધરે એજ વિચાર તેમને રહે છે. પણ એ વાત તો ચોક્કસ છે કે આપણા આત્મિક જીવનને બહારના સંજોગો સાથે

થોડા કે ઘણો સંબંધ છે. જ્યારે માણસોને ખાવાપીવાનાં બરાબર સાધન ન હોય, તેઓ પૈસેટકે બહુ દુઃખી હોય, તેમનાં બાળકો ભૂખે મરતાં હોય અને મુશ્કેલીમાં હોય, ત્યારે તેઓ પરમાર્થ અને ધર્મ વગેરેનો યોગ્ય વિચાર કરી શકે છે કે નહિ, એ એક મોટો પ્રશ્ન છે. જેમ બહુ સુખી અવસ્થામાં માણસ ઈશ્વરને ભૂલી જાય છે, તેમ બહુ દુઃખી અવસ્થામાં પણ કેટલીક વાર કંટાળીને માણસનો વિશ્વાસ મંદ પડે છે. શરીર એ પણ આત્માના મોક્ષ પામવામાં એક સાધનભૂત વસ્તુ છે, એ આપણે ભૂલી જવું નોંધવું નહિ, અને તેટલે અંશે આપણે તેની સંભાળ લેવી નોંધવું.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, તું અમારાં હૃદયોમાં નિઃસ્વાર્થતાનો ભાવ રેડ, કે જ્યારે અમારો સુખનો પ્યાલો ઉભરાઈ જાય ત્યારે અમે તે અમારા બંધુઓની સાથે વહેંચી લઈએ. આ પ્રેમના પ્રભુ, તું તારા સુરજને ભુંડા તથા લલા પર ઉગાવે છે, અને ન્યાયી તથા અન્યાયી પર વરસાદ વરસાવે છે ; તું એવું કર કે, અમે અમારા આત્માઓમાં તારો અતિ ઉદાર અને અવિશ્રાંત માયાળુપણાનો ભાવ પામીને, તારાં સાચાં સંતાન અધિકાધિક થઈએ ; આ અમે ઈસુ ખ્રીસ્તના નામમાં માગીએ છીએ. આમેન.”
જેન હુટર.

નવસું અઠવાડિયું, બીજો દિવસ.

“મેં રોખ્યું, આપોલસે પાણી પાયું, પણ દેવે વૃદ્ધિ આપી. એ માટે રોપનાર કંઈ નથી ; ને પાનાર [પણ] કંઈ નથી ; પણ વૃદ્ધિ આપનાર દેવ તેજ [સર્વસ્વ] છે. હવે રોપનાર તથા પાનાર એક છે ; પણ દરેકને તેની મહેનત પ્રમાણે બદલો મળશે. કેમકે અમે દેવના સેવક હોઈને સાથે કામ કરનારા છીએ ; તમે દેવની ખેતી, દેવની ધમારત છો.” ૧ કોરોં. ૩ ; ૬-૯.

- ઈશ્વરના ઉપર પૂર્ણ આધાર અને શ્રમપૂર્વક કાર્યનું આપણું સુંદર મિશ્રણ આજની નવી રીતે કરવાનું ઘણા માણસોને શિખવવાની જરૂર છે. કારણ કે આજે પણ ઘણા માણસો એવા છે કે જેઓ આગળના લોકો જેઓ કુદરતના નિયમ વિષે બહુ થોડું જાણતા હતા તેમની માફક, જે કંઈ ઈશ્વર તેમની મારફતે કરાવવા ઈચ્છે છે તે તેઓ ઈશ્વરદ્વારા કરાવવા ઈચ્છે છે. દાખલા તરીકે, કોઈ કોલેરા, કે મરડી જેવો રોગ પહેલાં ચાલતો ત્યારે લોકો ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરતા ; એ સિવાય એને માટે લોકો પાસે બીજો ઉપાય નહોતો. પણ આજે આપણે આવા રોગને અમુક અંશે દૂર કરવાનાં સાધન પામ્યા છીએ. ઈશ્વર પોતાના નિયમનું જ્ઞાન આપી આપણાદ્વારા આવા રોગને દૂર કરવા ઇચ્છે છે. આ સાધન અને જ્ઞાનનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાની સહાય પ્રભુ પાસેથી માગવી નોંધવું. “આપણે દેવના સેવક હોઈને સાથે કામ કરનારા છીએ” એ પુરાણા સત્યનો આજે નવો અને મહાન અર્થ થાય છે. ઈશ્વરના

ઉપર આધાર રાખવાનો અર્થ હાથપગ જોડી બેસી રહેવું એ નથી ; પણ કંઈક અંશે એ છે કે, આપણને કુદરતના નિયમનું જે કંઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય તે બધું સર્વ માણસોની સેવામાં લગાડી ઈશ્વરની ઇચ્છા પૂરી કરવી.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, આજે તારા કેટલાક સેવકો વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની સહાય લઈ મોટા રોગરૂપી માણસજનતા મોટા દુશ્મનોનો નાશ કરે છે, તે જાણી અમે આનંદ પામીએ છીએ. એવું કર કે, અમે તેમના શિક્ષણનો લાભ લઈ જે કેટલાંક પાપોએ માણસજનતાને પ્રાણ હરવાની કોશિષ કરી છે, તેમની સાથે લડીએ, અને જે તારાં સાદાં દાન તેં ઉદ્ધાર હાથે મનુષ્યને આપ્યાં છે તે ન મળવાથી કોઈ અકાળ મૃત્યુ પામે નહિ, એવી રીતે અમે સમાજની વ્યવસ્થા કરીએ. અમારા વેદ અને ડોક્ટરોને તારું રાજ્ય, જેમાં શુદ્ધતા, આત્મસંયમ અને આરોગ્યવાળા આનંદી જીવનનું સ્થાન મોકળું છે, તેના પ્રબોધકો અને સૈનિકો બનાવ. આમેન.”

વૉલ્ટર રૌશનબુશ.

નવમું અઠવાડિયું, ત્રીજો દિવસ.

માણસોની સર્વ જરૂરિયાતો પૂરી પાડવી અને તેને માટે જે કંઈ જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થયું હોય તે બધાનો ઉપયોગ કરવો, એ માણસની ખરી ફરજ છે, એવું કોઈને લાગે ત્યારે તેણે આજના જમાનામાં સેવા કરવાને માટે ખાસ જરૂરની ચાર વાતો ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ.

આમાંની પહેલી વાત એ છે કે, આજે વિજ્ઞાનથી માણસને નવી શક્તિઓ મળી છે. હવે આ શક્તિનો ઉપયોગ આપણા બુદ્ધિને અર્થે કે ભક્ષાને અર્થે કરવો એ એક આજનો અને હવે પછીનો મહાન પ્રશ્ન છે. છેલ્લા મહાન યુદ્ધ પછી પહેલી સુલેહની પરિષદ વરસેલમાં ભરાવાની હતી, ત્યારે કોઈ એક માણસે આ પ્રમાણે લખ્યું હતું :

“લવિષ્યની મહાસભામાં, મોટાં રાજ્યોના પ્રતિનિધિઓની બેઠકોની સાથે એક બેઠક ખાલી રાખવી જોઈએ, અને તેમાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર જે અત્યારે છેક નાની ઉમરનું છે તે છતાં મોટામાં મોટી અને સળળમાં સળળ સત્તા છે, તેનો પ્રતિનિધિ બેસવો જોઈએ. આ વાત એવી જરૂરની છે કે તેને આપણે ભૂલી જવી જોઈએ નહિ, અને જે આપણે તે ભૂલી જઈશું તો પછી આપણું સત્યાનાશ જશે, કારણ કે એ એક એવી સત્તા છે કે જે તેને આપણે વશ રાખીશું નહિ તો તે આપણી સર્વ સંરક્ષિતોનો નાશ કરશે, અને માણસજનતાનું જીવન ખેદાનખેદાન કરી નાખશે. જે વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર આપણી હિંસકવૃત્તિને આધીન રહેશે તો આપણે પાયમાલ થયા સમજવા. આ માટે તેને શાંતિના કાર્યમાં જોડવું જોઈએ.”

હવે જે આપણે આપણે નાશ આવી રીતે થવા દેવો ન હોય તો આ પ્રશ્નનો આપણે સહુએ, અને ખાસ કરીને જે લોકો માણસજનતાની સેવા કરવા ઇચ્છતા હોય

તેમણે, પૂરો વિચાર કરવો જોઈએ ; કારણ કે જે આપણે વિજ્ઞાનને સેવામાં જોડીશું નહિ, તો આપણા સર્વ જ્ઞાનનું પરિણામ આગળના કાળના એક ખરા જ્ઞાનીએ કહ્યું છે તેવું થશે.

“હું સમાશિક્ષક યજ્ઞશાલેખમાં ઇસ્ત્રાએલનો રાજા હતો. પૃથ્વી ઉપર જે કાર્યો અને છે તે સર્વની જ્ઞાનથી શોધ કરવાને તથા તેમનું રહસ્ય સમજવાને મેં મારું મન લગાડ્યું ; એ ક'ઈમય શ્રમ ઇશ્વરે માણસોને કેળવવાના સાધન તરીકે આપ્યો છે. પૃથ્વી પર જે કામો થાય છે તે સર્વે મેં જોયાં છે ; અને એ સર્વે વ્યર્થ તથા પવનમાં ખાચકા ભરવા જેવું છે. વાંકું હોય તે સીધું કરી શકાતું નથી ; અને જે ખુટતું છે તે [અધા]ની ગણતરી કરી શકાતી નથી. મેં મારા મન સાથે એવી વાત કીધી કે, જેઓ મારી અગાઉ યજ્ઞશાલેખમાં થઈ ગયા તે સર્વે કરતાં મેં અધિક જ્ઞાન મેળવ્યું છે ; મારા મનને જ્ઞાનનો તથા વિદ્યાનો ઘણો અનુભવ થયેલો છે. વળી મેં મારું મન જ્ઞાન સમજવામાં અને ઘેલાપણું તથા મૂર્ખાઈ સમજવામાં લગાડ્યું ; તો મને માલમ પડ્યું કે, એ પણ પવનમાં ખાચકા ભરવા જેવું છે. કેમકે અધિક જ્ઞાનથી અધિક શોક થાય છે ; અને વિદ્યા વધારનાર શોક વધારે છે.”

સભા. ૧ ; ૧૨-૧૮.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, અમારી બુદ્ધિરૂપી તારા પ્રકાશનો અદ્ભુત અંશ, જે તે પ્રથમ અમારામાં પ્રજ્વલિત કર્યો છે, અને જે તારા આત્માના શ્વાસથી મનુષ્યજાતમાં વૃદ્ધિ પામીને મહાન જ્યોતિ સરખા થયો છે, તેને માટે અમે તારો ઉપકાર માનીએ છીએ. જે પ્રતિભાશાળી પુરૂષોએ તારા નિયમો શોધી કાઢ્યા છે, તેમને વિધવિધ રીતે મનુષ્યજાતના કલ્યાણ માટે ઉપયોગમાં લીધા છે, અને જેમણે નવી નવી શક્તિઓ શોધી કાઢી છે, તે બધાને માટે અમે આનંદિત થઈએ છીએ. અમે માનીએ છીએ કે, તે બધા તારામાં અને તારાદ્વારા અમારા પોતાના છે, અને મનુષ્યજાતરૂપી જે શરીરનો તું પ્રાણ અને પ્રેરક છે, તેનાં તે બધાં અમારી સાથે રહેલાં અંગ છે. અમે તારી પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે, તું તેમને તારા ભક્તોની દિવ્ય દીનતા દે, જેથી તેઓ તારા તરફથી મોકલવામાં આવેલા માણસોના બંધુઓ અને સહાયકર્તા છે, અને તેમનામાં જે શક્તિ છે તે તેમને માણસજાતના કલ્યાણ માટે સોંપવામાં આવી છે, એમ તેઓ બરાબર સમજે. તેઓ ખ્રીસ્તનો નિયમ સ્વીકારે, અને બીજાની સેવા લેવા માટે નહિ, પણ માણસો ઉચું જીવન પામે એ માટે તેમની શક્તિનો ઉપયોગ કરી જનસમાજની સેવા કરે, એમ તું કર. આમેન.”

વોલ્ટર ફૌરેનબુશ.

નવમું અઠવાડિયું, થોથો દિવસ.

ખ્રીસ્તના અનુયાયીએ આજના જમાનામાં જે બીજી વાત બરાબર ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ, તે જુદી જુદી જાતના લોકોનો આજે નવો સંબંધ બંધાયો છે તે છે.

સો સવાસો વર્ષ પહેલાં જ્યારે ફેરી નામનો મોટો મિશનેરી હિન્દુસ્તાનમાં આવવા ઇચ્છતો હતો ત્યારે ઇંગ્લાંડના કેટલાક લોકોએ તેને કહ્યું કે આપણે તે એવી શી પડી છે કે આપણે આવા દૂર દેશના લોકોનું કલ્યાણ કરવા જઈએ ! અહીં ક્યાં કામ કરવાનું થોડું છે !” લગભગ એજ અરસામાં ઇ સ ૧૭૯૬ માં સ્કોટલાંડમાં ત્યાંના એક મોટા ધર્મસંપ્રદાયની મહાસભા એકઠી થઈ હતી અને તેમાંજ એ પ્રકારનો ઠરાવ પણ કર્યો હતો. એ વખતે ડૉ. એસ્કિન નામના એક પ્રસિદ્ધ પાળકે “તમે જાણે સર્વ દેશનાઓને શિષ્ય કરો” એવું ઇસ ખ્રીસ્તનું ફરમાન વાંચી બતાવ્યું હતું. આજે કોઈ પણ મંડળી કે રાજ્ય આતું અતડાપણું બતાવે નહિ. આજે સહુ કોઈ થોડે કે વધારે અંશે એમ માનવા લાગ્યા છે કે, માણસજાત એક છે, અને આપણે ભિન્ન ભિન્ન રહી શકતા નથી. હવે દેશ દેશ વચ્ચે અને જાતિ જાતિ વચ્ચે આ જે નવો સંબંધ આજે રચાવા લાગ્યો છે તે સહુના કલ્યાણ માટે ઉપયોગમાં લેવાનો છે, કે તેથી વિરોધ, વગેરે વધારવાનાં છે, એ એક મોટામાં મોટો પ્રશ્ન છે. આ ઠેકાણે સેવાનો જીનો ભાવ નવા માર્ગ શોધી કાઢી કેટલું બધું કરી શકે છે તેનો વિચાર કરો.

યશાયાહે પોતાની ઘણી નાની દુનિયામાં આજે અઢી હજાર વર્ષ પહેલાં આ પ્રમાણે કહ્યું હતું :

“તે દિવસે મિસરથી આશશૂર સુધી સડક થશે, ને આશશૂરીઓ મિસરમાં, ને મિસરીઓ આશશૂરમાં જશે ; ને મિસરીઓ આશશૂરીઓ સાથે [યહોવાહની] ઉપાસના કરશે.

તે દિવસે મિસર તથા આશશૂરની સાથે ત્રીજો ઇસ્ત્રાએલ બળશે, તે પૃથ્વી પર આશીર્વાદરૂપ થઈ જશે. કેમકે સૈન્યોના [દેવ] યહોવાહે આશીર્વાદ દઈને કહ્યું છે કે, મારા લોક મિસર, મારા દાથની કૃતિ આશશૂર તથા મારું વતન ઇસ્ત્રાએલ, [તેઓ ત્રણે] આશીર્વાદિત થાઓ.” યશા. ૧૯ ; ૨૩-૨૫.

પ્રાર્થના.

“ઓ સર્વશક્તિમાન પ્રભુ, પ્રભુઓના રાજ...તું અમારી પ્રેરકબુદ્ધિને જાગૃત કર કે યુદ્ધના પાપ અને શરમની અમને લાગણી થાય. અમારા દિલમાં એવાં વિશ્વાસ અને હિમ્મત પ્રેર કે અમે ખાનગી લોભ, સામાજિક અન્યાય, સબળોનો નબળા પર જીલમ, અને જે કંઈ માણસ માણસ વચ્ચે, વર્ગ વર્ગ વચ્ચે, જાતિ જાતિ

વચ્ચે અને દેશ દેશ વચ્ચે દુશ્મનાવટ ઉભું કરતું હોય તે બધા સામે ઉઠીએ. અમારી અંદર ન્યાયીપણાના રાજ્ય માટે અને જુદી જુદી પ્રજાઓમાં ભ્રાતૃભાવ અને સહ-ભાવના પ્રચાર અર્થે એવો ઉત્સાહ ઉત્પન્ન કર કે “ પ્રજાઓ એકબીજાની વિરુદ્ધ તરવાર ઉઘામશે નહિ, ને તેઓ કરીથી કદી પણ યુદ્ધકળા શીખશે નહિ ” એવા તારા પુરાતન વચનને અમે જલદી પૂર્ણ કરીએ. આમેન.”

સેમ્યુલ મક્રોમ્બ.

નવમું અઠવાડિયું, પાંચમો દિવસ.

આધુનિક ખ્રીસ્તીએ જે ત્રીજી વાત ધ્યાનમાં લેવાની છે તે નવી દોલત છે. આજે દુનિયામાં જેટલી દોલત છે તેટલી આગળ કદી નહોતી. ધન પ્રાપ્ત કરવામાં અને તેની વહેંચણી કરવામાં અન્યાય થાય છે તેના પ્રત્યે આપણે આપણો ક્રોધ બતાવીએ છીએ તે યોગ્યજ છે, પણ એ વાત તો ખરી છે કે, અત્યારે પૃથ્વી પર જેટલું ધન છે તેટલું ઇતિહાસમાં ક્યાંય પણ નહોતું. જે કે તે દ્રવ્ય યોડાજ લોકોના હાથમાં આવી ગયું છે, તોપણ ઘણા લોકોનાં જીવનમાં સુખની વૃદ્ધિ થઈ છે. સાધારણ મહેનતમજૂરી કરનાર પણ એવો મોજશોખ કરે છે કે, જેનું મધ્ય કાળના કોઈ નાના રાજકુવરને પણ સ્વપ્ન આવ્યું ન હોય. હવે ધન એ માણસનો ગુલામ અથવા શેઠ થઈ શકે છે. તે શેઠ થાય છે ત્યારે જે લોકો ધનવાળા છે તે મોજમજા અને એશઆરામ ભોગવે છે, અને ગરીબ ખરેખર દુઃખી થાય છે. પણ જ્યારે પૈસો માણસનો દાસ બની રહે છે, ત્યારે પૈસાદાર લોકો તેનો ખરાબર ઉપયોગ કરે છે, અને ગરીબને પોતાથી બને તેટલા સુખી કરે છે. ત્યારે અત્યારે જે કરવાનું છે તે એજ છે કે, ઉપયોગિતાને વાસ્તે પૈસાને વશ કરવો, જેઓની પાસે પૈસો છે તેઓમાં કારભારીપણાનું બાન ઉપજવયું, પૈસા વડે કેવી સેવા થઈ શકે તે વિષે લોકોને કેળવવા, દુષ્પણતામાંથી તેનો ઉદ્ધાર કરવો, અને પ્રભુની સેવાને અર્થે તેને કામે લગાડવો.

“ ભાઈઓ, મકદોન્યાની મંડળીઓ પર થએલી દેવની કૃપા અમે તમને જણાવીએ છીએ કે, વિપત્તિથી તેઓની ભારે કસોટી થયા છતાં તેઓના પુષ્કળ આનંદને લીધે તથા તેઓની ભારે દરિદ્રતા છતાં તેઓની ઉદારતાથી સમૃદ્ધિ પુષ્કળ વધી ગઈ. કેમકે હું સાક્ષી પુરું છું કે, યથા-શક્તિ, બધેકે શક્તિ ઉપરાંત પણ, તેઓએ પોતાની ખુશીથી આપ્યું, તેઓએ પોતાની આ ઉદારતાથી કૃપા સ્વીકારીને તથા સંતોની સેવા બળવવામાં ભાગીદારપણું કબુલ કરવાને ઘણી આજીજીથી અમારી વિનંતી કરી ; અને તે વળી જેમ અમે આશા રાખી હતી, એમ નહિ ; પણ તેઓએ પ્રથમ પ્રભુને, અને દેવની ઇચ્છા પ્રમાણે અમને પણ પોતાને સોંપ્યા.” ૨ કોરીંથી. ૮ ; ૧-૫.

પ્રાર્થના.

“આકાશ, પૃથ્વી, જમીન, પાણી અને એ બધામાં જે કંઈ છે તે સર્વના સ્વામી, અમે તને દીનતાથી વિનંતી કરીએ છીએ કે, તું અમારી પાસેથી ખોટા લાભનો અને લોભનો ભાવ દૂર કર; અને અમને સેવાનો ભાવ આપ કે કોઈને કંઈ વસ્તુની ખામી રહે નહિ, પણ પ્રત્યેક પોતાની જરૂરિયાત પ્રમાણે તારી અગાધ દયા અને ઉદારતામાંથી પામે; તારા એકનાએક પુત્ર અમારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રીસ્તના પ્રેમની ખાતર અમે માગીએ છીએ. આમેન.”

નવમું અઠવાડિયું, છઠા દિવસ.

આધુનિક ખ્રીસ્તી સેવામાં જે ચોથી વાત આપણે ધ્યાનમાં લેવાની છે તે કેળવણીએલા લોકોની આ કાળની નવી શક્તિના સંબંધમાં છે. કેળવણી ફરજિયાત થવી જોઈએ એ હાલની એક નવી વાત છે. ઈંગ્લેંડમાં ઇ. સ. ૧૮૩૨ માં ફરજિયાત કેળવણી દાખલ થઈ, અને હિન્દુસ્તાનમાં તે હજી સુધી દાખલ થઈ નથી. અમેરિકા જેવા દેશમાં પણ કેળવણી રાજ્ય તરફથી અપાતી જોઈએ કે નહિ, એ લગભગ સાઠ સિત્તેર વર્ષ પહેલાં એક મોટો પ્રશ્ન હતો. હાલમાં આપણે એવો પ્રશ્ન હાથમાં લીધો છે કે તેના જેવો પહેલાંના જમાનામાં કદી ઉપસ્થિત થયેલ નહોતો; અને તે પ્રશ્ન એ છે કે, ઘણા લોકો કેળવણીના હુકો અને તેથી મળતી શક્તિઓ ધરાવતા થયા છે, અને તેને પરિણામે જે જાંખમની સામે આપણે થવાનું છે તેનું ક્રૌંડ નામના એક માણસે એવું વર્ણન કર્યું છે કે, જ્યાં સર્વ સ્વાર્થો હોય ત્યાં કેળવણી આપવામાં કંઈ લાભ નથી; કારણ કે ભણેલો તે અભણના કરતાં વધારે નુકસાનકારક નીવડે. માણસોમાં શક્તિ છે, પણ તેનો ગેરપ્રયોગ થાય છે, અને તેથી પરિણામ ખરાબ નીપજે છે. આપણે અત્યારે જે કરવાનું છે તે એ છે કે, જગતમાં કેળવણીદ્વારા જે નવી શક્તિ આવી છે તે બધીને યોગ્ય રીતે સેવા કરવામાં લગાડવી.

“તમે પાપની દુર્ઘાસનાઓને આધીન ન થાઓ, એ માટે તમે તેને તમારા મર્ત્ય શરીરમાં રાજ કરવા ન દો. વળી તમારા અવયવોને અન્યાયનાં હથિયાર થવા સાડ પાપને ન સોંપો; પણ મુઝેલાંમાંથી સજીવન થએલા એવા તમે પોતાને દેવને સોંપો, તથા પોતાના અવયવોને ન્યાયીપણાનાં હથિયાર થવા સાડ દેવને સોંપો.” રૂમી. ૬ : ૧૨, ૧૩.

પ્રાર્થના.

“ઓ સ્વર્ગીય પિતા, આજે મારી આગળ જે જે ફરજો આવી ઉભી છે, જે જે જોખમો મારે ખેડવાનાં છે, અને જે જે પાપ મને વળગી રહ્યાં છે, તે બધાંને તું બાળે છે; માટે તું મને દોર, મને સામર્થ્ય આપ, અને મારે રક્ષણ કર.

હું મને તારૂં જીવન એટલી બધી પુષ્કળતાથી આપ કે હું આજે મારો આત્મા તારા પવિત્ર પ્રકાશમાં ધરી રાખું. મને તારી શક્તિ આપ કે હું મારા બંધુઓમાં ન્યાયીપણાને માટે એક સબળ સાધનરૂપ થાઉં. મને તારો પ્રેમ આપ કે કોઈ ક્ષુદ્ર વસ્તુ પર મારો મોહ ન રહે; અને સ્વાર્થ, અપવિત્રતા અને જીહાણું એ બધાં મૃત ઈચ્છાઓની પેઠે ખરી પડે, અને તેઓ મને બિલકુલ અર્થસૂચક લાગે નહિ. આખી મનુષ્યજાતિમાં અને મારા પોતાના આત્માના ગુપ્ત ભાગોમાં મને તારી શક્તિ, તારો પ્રેમ અને તારૂં જીવન મળે, એવું કર. આમેન.”

વિદ્યાર્થીઓને માટે પ્રાર્થનાપુસ્તક.

નવમું અઠવાડિયું, સાતમો દિવસ.

આધુનિક કાળનો ખ્રીસ્તી સેવક આવો છે. તે જાણે છે કે ઇસુ ખ્રીસ્ત માણસની બધી જરૂરિયાતો માણસજાતને મળેલી બધી શક્તિઓનો ઉપયોગ કરી પૂરી પાડવાની ઈચ્છા ધરાવતો હતો. દુનિયા એક થતાં સેવાનું ક્ષેત્ર વધ્યું છે, વિજ્ઞાનને લીધે સેવા કરવાની શક્તિ વધી છે, પૃથ્વીમાં ધનનો વધારો થતાં તે ધનને જીદી જીદી રીતે વાપરવાની તક વધી છે, અને કેળવણીથી પણ માણસજાતની નવી તૈયારી થઈ છે, એ બધાંનો લાભ આજના સેવકે પૂરેપૂરો લેવો જોઈએ; વળી આ સર્વમાં તેણે આત્મત્યાગી પ્રેમનો જીનો ભાવ રેડવો જોઈએ.

“ભાઈઓ, મેં પકડી લીધું છે, એમ હું ગણતો નથી, પણ એક કામ હું કરું છું, એટલે કે જે પછવાડે છે તેને વિસરીને અને જે અગાડી છે તેની તરફ ધાધને, ખ્રીસ્ત ઇસુમાં દેવના સ્વર્ગીય આમંત્રણના ઇનામને વારને, નિશાનની ભણી આગળ ધસું છું. માટે આપણામાંના જેટલા પૂર્ણ છે, તેટલાએ એવીજ મનોવૃત્તિ રાખવી; અને જે કોઈ આત્મ વિષે તમને જીદી મનોવૃત્તિ હોય, તો દેવ એ પણ તમને પ્રગટ કરશે. તો પણ જે ધારણ સુધી આપણે પહોંચ્યા છીએ તેજ ધારણ પ્રમાણે આપણે ચાલીએ.

ભાઈઓ, મારું અનુકરણ કરો, અને અમે જે નમુનો તમારી આગળ મૂકીએ છીએ તે પ્રમાણે જોઓ ચાલનારા છે તેઓ પર લક્ષ રાખો. કેમકે એવી રીતે ચાલનારા ઘણા છે, કે જેઓના વિષે મેં ઘણી વાર કહ્યું, ને હમણાં પણ રડતાં રડતાં કહું છું કે, તેઓ ખ્રીસ્તના વધસ્તંભના શત્રુઓ છે; વિનાશ તેઓનો અંત, ઉદ્ધર તેઓનો દેવ, અને શરમમાં તેઓનું અભિમાન છે, તેઓ સાંસારિક વાતો પર ચિત્ત લગાડે છે.”
ફિલિપી. ૩ ; ૧૩-૧૯.

પાઉલ સેવામાં આગળ ધસતો જાય છે, અને તેજ વખતે તે જમાં ઇશ્વરનો પ્રેમ પ્રગટ થયો છે અને જે આપણી પાસે આત્મભોગ માગે છે એવા ખ્રીસ્તના વધરતંત્ર તરફ જોતો જાય છે. કોઈએ કહ્યું છે કે, આજે આપણી મોટામાં મોટી જરૂર “આધ્યાત્મિક વૃત્તિવાળા દુનિયાદારી માણસ”ની છે. આપણે આ અડવાડિયે જે જાતના માણસની વાત કરીએ છીએ તે આવોજ છે. આવો માણસ પોતાના જમાનાની બધી જરૂરિયાતો અને હિલચાલો જાણે છે, જે કંઈ નવું જાણવાનું હોય તે બધું જાણી લેવાનું ચુકતો નથી, અને કાર્ય કરવામાં હમેશાં જેમ કોઈ ખરો સોદાગર પોતાના કામઘંઘામાં હોય તેમ તે ખરેખર કુશળ અને તત્પર રહે છે, અને એ બધાની અંદર અને તેમનાથી વિશેષ તે ઇશ્વરના પરમ પ્રેમનો પોતાની સેવાદ્વારા ઈસુની માફક પ્રકાશ આપે છે. આપણુ સહુએ આવા થવું જોઈએ.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, માણસોના પ્રકાશદાતા, તું સ્વર્ગીય પ્રેમ ઉપર સૌથી વધારે તારો આશીર્વાદ આપે છે; અમે તને વિનંતી કરીએ છીએ કે, તું અમને સ્વાર્થમાંથી શુદ્ધ કર, અને તારા પ્રેમની ખાતર તું એવું કર કે, અમે એકબીજા પર એવી પ્રીતિ કરીએ કે, આ પૃથ્વી પર અમે તારાં છોકરાં થઈએ; અને તેમ કરી, તારા સત્યને અનુસરી તારો અવર્ણનીય આનંદ પામીએ, કારણ કે જે બધા તારા પર ખરો પ્રેમ રાખે છે તેઓના તું જીવનદાતા છે. હે પ્રભુ, અમારી આ પ્રાર્થના ઈસુ ખ્રીસ્તની ખાતર તું પૂરી કર. આમેન.”

રોલેન્ડ વિલિયમ્સ.

અહવાડિયાનું વિવેચન.

ઉપયોગિતા અને સેવાનો ભાવ હમેશાં એક રહે છે, છતાં તેનાં રૂપ જુદા જુદા જમાનામાં જુદાં જુદાં હોય છે. આટલા માટે ખરી સેવાના મોટામાં મોટા દુરમન-માંનો એક મનનું જીનાપાણું છે, જેને લઈને માણસ ખરી સેવાના નવા જમાનાને અનુકૂળ ખરા રસ્તા સ્વીકારી શકતો નથી. ખરો સદ્ભાવ ધરાવતા હોય એવા ધણા લોકો ખરાબર સેવા કરી શકતા નથી, એનું કેટલીક વખત માત્ર એક જ કારણ હોય છે, અને તે એ છે કે, તેઓ આજના જમાનામાં લોકોની શી જરૂરિયાતો છે અને તે પૂરી પાડવાનાં શાં શાં સાધનો છે તે ખરાબર જાણતા નથી. દાખલા તરીકે કોઈ માંદું પડ્યું હોય તેની સેવા આજે આપણે આગળની માફક કરીએ તો ચાલતું નથી, પણ તેમાં વિજ્ઞાનથી જે કંઈ આપણને ખબર મળી છે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તે પ્રમાણે સેવાના આખા ક્ષેત્રમાં કરવાની જરૂર છે.

સેવાની કાર્યસાધકતામાં જીની ઢગના વિચારોને લીધે જે હરકત આવે છે તેનું કારણ વધારે ઉંડું છે, અને તે એ છે કે, ચાલુ કાળની પાછળ રહી જવું એ માણસ-જાતનું એક મોટામાં મોટું પાપ છે. ઇશ્વર મરેલો નથી પણ જીવંત છે, એ વાત

ધ્યાનમાં રાખવી ધણીને મુશ્કેલ લાગે છે. આપણ સહુને ચલણી રૂઢીઓમાં અને ચાલતા આવેલા આચારવિચારમાં પડ્યા રહેવાનું ગમે છે. આપણે આપણાં મનોને નિરાંત આપીએ છીએ અને તેમને દાબી દઈએ છીએ. પણ જીવંત ઇશ્વરના આગળ ગતિ કરાવનાર ઠરાવો આપણા આરામમાં હુમેશાં ખલેલ કરે છે, અને આપણને આગળ વધવાની ફરજ પાડે છે. શરૂઆતમાં માણસો એમ માનતાં હતાં કે પૃથ્વી ચપટી અને સ્થિર છે, અને આકાશ થોડા ગાઉ છેટે આવેલો એક ધુમટ છે, અને એવા સૃષ્ટિશાસ્ત્ર પર તેઓના બધા વિચારો પગથિયે પગથિયે ચઢ્યા; પણ એકાએક એ વિચાર બદલાયો : ચપટી પૃથ્વી તે ગોળ જણાઈ અને સ્થિરને બદલે ખુદ્દલી જગામાં ફરતી મનાવા લાગી. જે દિવસથી પૃથ્વી વિષેની માન્યતામાં ફેર થયા તે દિવસે જાણે પ્રભુએ સર્વે મનુષ્યોને નિદ્રાવસ્થામાંથી જગાડયાં, અને કહ્યું કે, “આગળ ચાલો.” પહેલાં વિશ્વ વિષે પણ એવી માન્યતા હતી કે તે વિસ્તારમાં મોટું છે, પણ સમય તરફ જોતાં તે મર્યાદિત વખતમાં બનાવાયેલું મનાતું હતું. શરૂઆતની ધારણા એવી હતી કે તે ખ્રીસ્તના આવ્યા પહેલાં થોડાં હજાર વર્ષો પર પ્રભુના હુકમથી હસ્તીમાં આવેલું; પણ એકાએક વિચારમાં બદલાણ થતાં વર્ષોને બદલે યુગો ગણાવા લાગ્યા, અને માણસને એવું પણ લાન થયું કે, સનાતન પ્રભુએ એક જ કૃત્યમાં નહિ, પણ ધીમે ધીમે, ક્રમે ક્રમે દુનિયાને વિકાસિત કરી. તે દિવસે પ્રભુએ માણસોનાં મનોને સુશુભતાવસ્થામાંથી જગાડયાં અને તેમને આગળ ગતિ કરવાની ફરજ પાડી.

આ વાતનું સત્ય આપણે આપણા નૈતિક વ્યવહારમાં જોઈ શકીએ છીએ. આગળ માણસ એક કરતાં વધારે સ્ત્રી પરણે એ વાત સાધારણ ગણાતી હતી, અને જે પુરૂષો પૃથ્વી પર મહાન ગણાયા છે, તેઓમાંના પણ કેટલાએકે તેમ કર્યું હતું. ચહુરી લોકોના કે આયે લોકોના આગળના કાળના ધણા મહાપુરૂષોએ એકથી વધારે સ્ત્રીઓ કરી હતી. પાઉલ મૂર્તિપૂજના સંબંધમાં જે કહે છે તે આ અનેક-સ્ત્રીત્વને પણ ઠીક લાગુ પડે છે કે, “એ અજ્ઞાનપણાના સમયો પ્રત્યે દેવે અખાડા કયા” (પ્રે. ક્ર. ૧૭; ૩૦). પણ આજે પ્રભુ કે માણસ કોઈ અનેકસ્ત્રીત્વ પ્રત્યે અખાડા કરતું નથી. પૃથ્વીના મોટા મોટા દેશોમાં એક કરતાં વધારે સ્ત્રી કરવી એ હલકું ગણાય છે એટલું જ નહિ પણ તે કાયદાની નજરમાં ગુંઠો ગણાય છે. તેમજ ગુલામગીરીના સંબંધમાં પણ ગુલામો રાખવા એ આગળ સાધારણ વાત ગણાતી હતી, પણ યોગ્ય કાળ આવતાં પરમેશ્વરે સર્વ માણસોને સર્વે ઉકાળે તેના પસ્તાવો કરવાનું ફરમાવ્યું. વળી આગળ રાજાઓ ધારે તેમ કરી શક્તા, અને રૈયતના જનમાલના પોતે ધણી ગણાતા અને પોતે પોતાને એમ ગણવાનું અને તે પ્રમાણે વર્તન રાખવાનું ચુકતા નહિ. આજે એ બધું દૂર થયું છે કે થતું જાય છે, અને રાજા કે મહારાજા રાજ્યના કાયદાને એક સામાન્ય માણસની માફકજ વશ રહે છે. દારૂ પીવો એ એક કાળે સર્વમાન્ય ગણાતું હતું, અને સાધારણ લોકો તેમજ ધર્મગ્રંથો પણ તે રિવાજને અનુસરતા, વળી તેથી તેમની સામાજિક પદ્ધતીમાં કે

અંગત માન કે પ્રતિષ્ઠામાં કંઈ ન્યૂનતા થતી નહિ. પણ હવે પ્રભુ કે માણસ કોઈ તેવી છુટી આપતું નથી. આની અનેક બાબતો જે આગળ યોગ્ય ગણાતી હતી તે કાળ વીતતાં અયોગ્ય ગણાઈ છે અને તે વિષે હવે માણસો ધૂળમાં અને રાખમાં ખેંસીને પસ્તાવો કરે છે. પહેલાં જે કરવાની દેવ છુટી આપતો હતો એવું માણસોને લાગતું હતું તેને તે દોષપાત્ર ગણે છે, એમ આપણે હવે સમજીએ છીએ.

આટલા માટે, પાપનો અર્થ એ છે કે, વીતી ગએલા જમાનાનાં આદર્શો અને ધોરણો પ્રમાણે વર્તમાન જમાનામાં ચાલવું. આપણો ત્રાતા કરીફરીને કહે છે કે, “પુરાતન કાળમાં લોકોને ફલાણું ફલાણું કહેવું હતું ... પણ હું તમને આવું કહું છું.” જે આજ્ઞાઓને ડોકાણે તે બીજી આજ્ઞાઓ મૂકે છે તે કંઈ ખરાબ છે, એમ નથી; માત્ર તે એવા પ્રકારની આજ્ઞાઓ છે કે, તે તો “જે અજ્ઞાનપણાના સમયો પ્રત્યે દેવે અખાડા કર્યા” હતા, તે સમયમાં આચરણને માટે મૂકેલી છુટછાટ હતી. “હત્યા ન કર” એ બંધુભાવને માટે પુરતા નિયમ તરીકે; “વ્યભિચાર ન કર,” એ શુદ્ધતાને માટે પુરતા નિયમ તરીકે; “તું તારા પાડોસી પર પ્રીતિ કર, અને તારા વેરી પર દ્વેષ કર,” એ દયાના પુરતા નિયમ તરીકે; “આંખને બદલે આંખ, અને દાંતને બદલે દાંત,” એ ન્યાયના પુરતા નિયમ તરીકે તે કાળે આપવામાં આવ્યા હતા, પણ આ બધા જીના યુગના નિયમોને વખત આવ્યે ઇસુએ દૂર કર્યા. હવે નવો અને અધિક પ્રકાશ આવ્યો છે, છતાં જીના અને આજી પ્રકાશમાં અથવા તો અંધકારમાં રહેવું, એ ઇસુની દૃષ્ટિમાં પાપી થવાની એક રીત છે. જે માણસો ઇસુના જીવંત સત્યની સાથે પ્રગતિ કરવાની ના પાડતા હતા, વળી જેઓ પાઉલના કહેવા પ્રમાણે સુવાર્તા સાર્વત્રિક છે, એવું સમજવામાં મંદગતિના હતા, તેઓ નવા કરારમાં ડોકાણે ડોકાણે આવા પ્રકારના દોષમાં પડેલા ગણાએલા છે. આવા માણસો જીનાને વળગી રહેનાર અને નવું નકારનાર એવા મનના છે. કોઈ એક માણસે બીજા એક માણસના સંબંધમાં આવી ટીકા કરી કે, “જ્યારે પ્રભુએ અવ્યવસ્થિતપણામાંથી વ્યવસ્થિતપણું ઉપજાવવાની શરૂઆત કરી, ત્યારે જો તે હોત તો તેણે જરૂર આગ્રહ-પૂર્વક આવી પ્રાર્થના કરી હોત કે, ‘હે પ્રભુ, અવ્યવસ્થિતજ કાયમ રાખ.’” આ વાતનું તાત્પર્ય એ છે કે, જીવંત પ્રભુની પ્રગતિને સમજવાને જે અંતરદૃષ્ટિની જરૂર છે તે આપણામાં નથી, અને તે પ્રગતિને અનુસરવાની જે ઈચ્છા જોઈએ તે પણ આપણામાં નથી,

આ વાતનું વ્યાવહારિક પરિણામ તો સ્પષ્ટજ છે. જીવંત પ્રભુની સાથે ગતિ-માન મનુષ્યકોમના સહ્ય હોવા છતાં, જો કોઈ માણસ એવી રીતે વર્તે કે જાણે તે મૃત પ્રભુની સાથે સ્થિર મનુષ્યકોમનો સહ્ય હોય, તો તે મનુષ્યના નૈતિક જીવનના પ્રયાણમાંથી અનિવાર્ય રીતે પાછળ પડી જાય છે. ગયા મહાન યુદ્ધનાં અધોર કાર્યોનું કારણ આ સિવાય બીજું કંઈ નહોતું. દાખલા તરીકે, લુવાં નામના ગામને બાળી નાખવામાં આવ્યું હતું, એ ખરેખર તિરસ્કૃત કૃત્ય હતું. પણ ચહો-શુઆ જેવા ઈશ્વરના મહાન સેવકે આગળ શું કર્યું હતું તેનો વિચાર કરો!

“યહોશુઆએ આયના સર્વ રહેવાસીઓનો વિનાશ નહિ કીધો ત્યાં સુધી જે હાથે તે બાલો લાંબો કરી રહ્યા હતા તે હાથ તેણે પાછો ખેંચી લીધો નહિ.....જુઓ, નગરનો ધુમાડો ગગનમાં ચઢતો હતો, ને આમ કે તેમ નાસવાને તેમને લાગ મળ્યો નહિ.....અને યહોશુઆએ આયને બાળી નાખીને તેનો સદાને માટે ઢગલો કરી દીધો, ને તે આજ સુધી ઉજડ [રથુ] છે” (યહોશુઆ ૮; ૨૬, ૨૦, ૨૮). એવું બીજું તિરસ્કૃત કૃત્ય ક્રાન્સ દેશનાં ફળગ્રાડોનો કરવામાં આવેલો નાશ હતું, જેની સામે આખી દુનિયાનો પ્રકોપ સળગ્યો હતો. હવે જુના કરારમાંનું આ વર્ણન વાંચો: “તેઓએ નગરો પાડી નાખ્યાં તેઓએ પાણીના સર્વ ઝરા પૂરી નાખ્યા, ને સર્વ સારાં ગ્રાડ કાપી નાખ્યાં; એટલે સુધી કે તેઓએ કીર-હરેસેધમાં ફક્ત તેના પથ્થરો રહેવા દીધા” (૨ રાજ. ૩; ૨૫). છેલ્લા યુદ્ધમાં વ્યક્તિગત જીલમ કરવામાં આવેલો હતો તે આપણ સહુને બહુજ નંગલી અને ધાતકી લાગ્યો હતો. તે યુદ્ધમાં દુશ્મનનાં છાકરાંઓ પ્રત્યે જે જાણીજોઇને નિર્દયતા બતાવવામાં આવી હતી તે કેટલી ભયાનક હતી! છતાં ગીતકર્તા કહે છે કે, “જે કોઇ તારાં બાળકોને પકડીને પથ્થર પર અકાળે તેને ધન્ય છે” (ગી. શા. ૧૩૭; ૬). આજે આપણે આવું બધું સહન કરી શકતા નથી એનું કારણ એ છે કે, આપણને ઇસુથી નવો પ્રકાશ પ્રાપ્ત થયો છે. જે આચરણ વિષે પહેલાં એમ માનવામાં આવતું હતું કે તેની ઈશ્વરે છુટછાટ મૂકેલી છે, તે વર્તણુક આજે આપણને અતિ નિર્દય અને શૈતાનિક લાગે છે.

એવીજ રીતે જીવંત ઈશ્વર આપણને નિરંતર નવું નવું જ્ઞાન અને નવા નવા આદર્શો શિખવે છે જનરલ બુથ કહે છે કે, “પૂરા વેગમાં દોડવાથીજ આપણે ઈશ્વરની સાથે ચાલી શકીએ છીએ.” કાળની સાથે રહેવું, એના જેવી અગત્યની વાતના ગમે તેવા ઉંઘા કે મરડેલા અર્થ કરવામાં આવે તોપણ તેમાં જે સત્ય રહેવું છે તેનો આપણે અનાદર કરવો જોઈએ નહિ. ધારો કે કોઇ લડાઇમાં જ્યારે આગળ ધસવાનો હુકમ આપવામાં આવ્યો હોય, ત્યારે કોઇ સૈનિક ખેંસી રહે અને આગળ જાય નહિ, તો શું તેનું કૃત્ય બહુ ઘોર કર્મ કહેવાય? તોપણ તેની શિક્ષા ગોળીબાર છે. તેજ પ્રમાણે જ્યારે જીવંત પ્રભુએ આગળ વધવાનો હુકમ આપ્યો છે, છતાં જો કોઈ જ્યાંનાંત્યાંજ ખેંસી રહે, તો તે નવા કરારના દંડ તળે આવે છે. નવો કરાર નવાં સત્યો, નવી આશાઓ અને નવાં સાહસોથી ભરપૂર છે, અને જે કોઇ નવા માર્ગ લેવાને તૈયાર હોય તેમનેજ તે આમંત્રે છે. પહેલા પ્રેરિતોના ખરા વારસો તો લિવિંગ્સ્ટન જેવા માણસો છે, જેણે કહ્યું હતું કે, “જે આગળજ જવાનું હોય તો હું કહો ત્યાં જઈશ.”

૨. જીવંત ઈશ્વર આપણા વિચારો અને નૈતિક વ્યવહારના સંબંધમાં જેવું કરે છે તેવુંજ તે સેવાના માર્ગના સંબંધમાં પણ કરે છે. નિઃસ્વાર્થ જીવનના ભાવ અને હેતુ એના એ રહે છે, પણ તેને કામમાં લેવાની રીત બદલાય છે. સ્વાર્થ માણસના ઉદાર ભાવને પાછો પાડી ન શકે, ત્યારે તે કેટલીક વખત તેને કાળની

પાછળ રાખીને તેને નકામે કરે છે. જેમ આજના યુદ્ધમાં તીરકામઠાંવાળેઃ માણસ, ગમે તેટલો બહાદુર ભલે હોય, પણ તે કાંઈ કરી શકતો નથી, તેમજ સેવાનાં નવાં સાધનો વગેરે નહિ જાણનાર માણસ ખરૂં કાંઈ કરી શકતો નથી.

આજે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રે આપણને એવી એવી શક્તિઓ અને એવાં એવાં સાધનો આપ્યાં છે કે આજનો માણસજ આગળના માણસથી કેટલીક રીતે જુદો છે, અને આપણે જ્યારે સેવાનો વિચાર કરીએ ત્યારે આપણે આ વાતનો પણ વિચાર કરવો પડે છે. આજનો ચોર, જુગારી, વેપારી, ડાકતર વગેરે બધાં નવાં સાધનથી અને શસ્ત્રથી કામ કરે છે, તેમજ સેવા કરનારે પણ કરવાનું છે. વળી આ વિજ્ઞાન બાબરા ભૂત જેવું છે: તેને જો આપણે સારા કામમાં નહિ જોડીએ તો તે ખરાબ કામમાં લાગશે અને આપણો પોતાનો નાશ કરશે.

એક વખત આ વિજ્ઞાન માણસજાતનો ઉદ્ધાર કરશે એમ માનવામાં આવ્યું હતું; પણ છેલ્લા યુદ્ધમાં તેણે જે કામ કર્યું છે તેથી એમ મનાય છે કે, તે માણસ-જાતનો મોઠામાં મોટો દુરમન છે. દિવસે દિવસે તેની શક્તિ વધતી જાય છે, અને હજુ વધશે, અને તે કેવાં કેવાં સારાં કે નરસાં મોટાં કાર્યો કરશે, તે કોઈ કહી શકતું નથી; સર આલિવર લોન્ નામના એક પ્રખ્યાત વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીએ એક વખત કહ્યું હતું કે, માણસની મુઠીમાં માય એટલા પદાર્થમાં એટલી બધી શક્તિ રહેલી છે કે તે આખા જર્મન દરિયાઈ કાફલાને દરિયાને તળિયેથી ઉત્પત્તિને કોઈ પર્વત પર મૂકી શકે છે. હવે આવી શક્તિનો ઉપયોગ અવળે માર્ગે થાય તો પછી બાકી શું રહે !

આ વિજ્ઞાને યુદ્ધમાં સેંકડો અને હજારો માણસોનો નાશ કરે એવી એવી તોપો, બંદુકો અને ઝેરી હવા, એવો પ્રવાહી અગ્નિ, દરિયામાં અંદર જાય આવે એવી મોટી ઓટો અને હવાઈ વિમાનો માણસજાતને આપ્યાં છે. જંતુશાસ્ત્રને ઉપયોગ દર્દને દૂર કરવાને બદલે દર્દને ઉત્પન્ન કરવામાં થઈ શકે છે, અને થયો પણ છે. એક નાની સરખી પિસ્તોલમાંથી યુરોપના એક ગામમાં એક ખૂન થયું, તેના પરિણામે આખી દુનિયામાં મહા યુદ્ધ થયું, અને કરોડ બે કરોડ માણસ માર્યા ગયાં, પાંચ સાત કરોડ માણસને એક કે બીજી રીતે ઇન્ક કે નુકસાન થયું, અને આખી દુનિયાને ઘોડું કે ઘાણું સહન કરવું પડ્યું, એ બધા વિજ્ઞાનનાજ પ્રતાપ છે. આ વિજ્ઞાનથી અને બીજા જ્ઞાનથી જુદા જુદા દેશો જે છેક નાશ પામતાં સુધી લડયા કરે છે તેઓ પોતાનું દેવું એટલું બધું વધારી દે છે કે, તેથી લવિષ્યની પ્રજાની પેઢીઓની પેઢીઓ પોતાનું માથું ઉચું કરી શકે નહિ. નોબેલ નામના એક શોધકે દુનિયાને એક હાથે ડાઇનામાઈટ નામનો ભયંકર દારૂ આપ્યો, અને પછી બીજે હાથે પોતાનીજ શોધબોળના પરિણામે દુનિયાને જે ઘણી મોટી હાનિ થઈ તેને દૂર કરવાને માટે શાંતિના પ્રચાર અર્થે એક મોટું ઇનામ કાઢ્યું. આ વાત વિજ્ઞાનથી ઉભી થયેલી વસ્તુસ્થિતિનો બરાબર ચિતાર આપે છે. વિજ્ઞાનથી ભુંડું થયું છે અને થાય છે, પણ આપણે તેને સારે રસ્તે વાપરી તેમાંથી માણસજાતનું ભદું થાય તેમ કરવાનું છે. સેવાનો આ એક મોટો પ્રશ્ન છે.

૩. પ્રથમ તો આ કાર્ય સાધારણ માણસથી ન થઈ શકે એવું મહાન આપણને લાગે છે. પણ બીજાં બધાં મોટાં કાર્યોની માફક આના પણ ભાગ પાડી શકાય છે, અને પ્રત્યેક સેવક તેના એકેક ભાગ પોતાના હાથમાં લઈ શકે છે. આ વિજ્ઞાનથી જે બધી મોટી શક્તિઓ માણસના હાથમાં આવી છે, તેનો નુકસાનકારક નહિ પણ સારો ઉપયોગ થઈ શકે છે, અને તેથી દુનિયાને ઘણો મોટો લાભ મળી શકે છે, એ વાત આપણે સહુ કોઈ જોઈ શકીએ છીએ. હવે જો આપણે દુનિયાનું સ્વરૂપ બદલાવું જોઈએ તો સાથે સાથે આપણું પોતાનું સ્વરૂપ પણ તે નવી શક્તિઓથી બદલાવું જોઈએ. નાનામાં નાનીથી મોટામાં મોટી દરેક વાતમાં આ નવા જ્ઞાનનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે, અને એ ઉપયોગ કરવામાં ખામી રાખવી એ એક પ્રકારનું પાપ સમજવું જોઈએ. કોઈ પણ કાર્ય આપણે સારામાં સારી રીતે ન કરીએ એ પણ એક જાતનો જગતને અન્યાય છે, અને તેને માટે આપણે શિક્ષાને પાત્ર છીએ, એવું આપણે સમજવું જોઈએ. ઢગઘડા વગરનું કે થતું હોય તેમ કાર્ય કરવું એ આપણ સહુને ધિક્કારને પાત્ર લાગવું જોઈએ.

ઘરમાં કે શાળામાં, ખેતીમાં કે વ્યાપારઉદ્યોગમાં, રાજકીય કે ધાર્મિક બાબતમાં જે આપણ સહુએ ધ્યાનમાં લેવાનું છે, અને જેના ઉપર ઘણાં મોટાં પરિણામોનો આધાર રહે છે તે આ છે. ઉપયોગિતા એ માત્ર હૃદયની અને હિતકારક હેતુઓની વાત નથી, પણ બુદ્ધિની અને કાર્યકુશળતાની પણ છે. કામમાં અવ્યવસ્થિત રહેવું એ એક પ્રકારનો અન્યાય છે, અને નિવારી શકાય એવી અયાગ્યતા રાખવી એ એક પ્રકારનું છળકપટ છે. કોઈ પણ માણસ ગમે તેવો ભલો હોય પણ તે પોતાનું કાર્ય બરાબર ન કરે તો તે પણ દોષિત છે. નીતિવચનોના પુસ્તકમાં યોગ્યજ કહેલું છે કે, “જે પોતાનાં કામ કરવામાં ઢીલો છે, તે ઉડાઉનો બાઈ છે” (નીતિ. ૧૮; ૯).

બધી ખ્રીસ્તી સેવાની વિચ્છ એક છુપું પ્રલોભન નિરંતર કાર્ય કરી રહ્યું છે. લોકો એમ સમજે છે કે, જો અમારામાં સદ્બુદ્ધિ હોય અને જો અમારા હેતુ સારા હોય તો અમારાં કાર્ય ગમે તેમ કરીને પણ પાર ઉતરવાનાં. ઈશુએ કહ્યું છે તેમ, અજવાળાના દીકરાઓ પોતાની પેટી વિષે આ જગતના દીકરાઓ કરતાં ઓછા હોશિયાર હોય છે. આપણા કામઘંઘામાં જે કેટલીક રીતોને આપણે જીની ગળી તિરસ્કારીએ છીએ તેઓને આપણે આપણા ધર્મના કાર્યમાં લગાડીએ છીએ. પૈસો પેદા કરવો હોય ત્યારે આપણે નવામાં નવાં સાધનોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ; પણ આજ પૈસો ધર્માદામાં વાપરવો હોય ત્યારે આપણે, આ જમાનાને અનુકૂળ એવી યોગ્ય રીતે તેને વાપરીએ કે નહિ તેનો વિચાર સરખો પણ કરતા નથી. આપણે જાણીએ છીએ કે કાર્યકુશળતા એ આપણા સ્વાર્થ સાધવામાં બહુ જરૂરી છે, પણ સેવા વિષે વિચાર કરતાં, જાણે તેના ભાવમાં તે એટલી બધી સુંદર લાગે છે કે, જાણે કાર્યકુશળતાની તેમાં જરા પણ જરૂર ન હોય તેમ આપણે વર્તીએ છીએ. પણ ઇશ્વર આથી છેતરાતો નથી, તેમ તે મૂર્ખનો મિત્ર પણ થતો નથી. જેમ આજનો ધીકતો

વ્યાપાર આપણે આગળનાં પુરાણાં યંત્રોથી કરી શકતા નથી, તેમ આજનું ધાર્મિક કાર્ય પણ આપણે માત્ર જીનાંજ સાધનોથી કરી શકતા નથી. માણસોને ખવડાવવામાં, પીવડાવવામાં, માંદાની માવજત કરવામાં, અનાથોને આશ્રય આપવામાં, શાળાઓ, દવાખાનાંઓ વગેરે કાઢવામાં આપણે નવા નવા રસ્તાઓ અંગીકારવા જોઈએ, અને થોડી મહેનતે ઝાઝું ફળ લેવું જોઈએ.

આગળના વખતમાં ભિક્ષુક આવ્યા અને તેને આપણે અન્ન કે દાણો આપ્યા, એટલે ખસ થતું હતું, પણ આજે તેટલુંજ કરી આપણે સંતોષ માની શકતા નથી. જે એટલુંજ કરી બેસી રહે છે તે કાળની પાછળ રહેલો મનુષ્ય છે. આપણે જો ગરીબોને અન્નદાન કે વસ્ત્રદાન કરવું હોય તો તે અમુક યોજના પ્રમાણે અને વ્યવસ્થિત રીતે કરવું જોઈએ. તેમજ આગળ માંદા માણસોને ઘેર જઈ તેમની ખબરઅંતર પૂછવી, અને બહુ તો તેમને દવા વગેરે આપવું એ ખસ ગણાતું હતું. પણ આજે તેમની ખરી સેવા કરવી હોય તો તેમને માટે યોગ્ય ઈસ્પતાલો, હવાખાવાનાં સ્થળો, વગેરેનો ખંદોબસ્ત કરવો જોઈએ, તેમ વળી રોગનો ઉપદ્રવ ન થાય તેને માટે પણ યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. આગળ કોઈને કાંઈ કામધંધો શીખવો હોય તો તે કોઈ શેઠ કે કારીગરને ત્યાં ઉમેદવાર રહેતો, અને આ શેઠ તેને ધંધો શીખવે એ મોટી મહેનતખાની ગણાતી, અને આ શેઠ પણ પોતાના ઉમેદવાર કે વાણીતરને પોતાના દીકરાની માફક ગણતા. આજે એવું કેટલીક રીતે થઈ શકે તેવું નથી, કારણ કે માલીકો અને મજૂરો એકબીજાને ઓળખતા હોતા નથી, એક બીજાને કદિ ભાગ્યેજ મળ્યા પણ હોય, સંજોગો અને સહાનુભૂતિ એકબીજાનાં સરખાં હોતાં નથી, અને આવી રીતે તુટેલા બ્રાતૃભાવને લીધે કડવાશ વધારે ફેલાય છે, તોપણ શેઠોએ કે મીલના માલિકોએ પોતાના નોકરોને અને મજૂરોને પોતાનાં સંતાન જેવાં ગણી તેમના ભલાને માટે જુદી જુદી રીતે કાંઈ કરવું જોઈએ. તેમ આગળ ધર્મના સંપ્રદાયો જુદા જુદા રહી કામ કરે એથી કેટલોક ગેરલાભ થતો હતો તેમ લાભ પણ થતો હતો, પણ આજે દુનિયાને ધર્મભાવની એટલી બધી જરૂર છે કે જુદા જુદા સંપ્રદાયોએ અને ધર્મોએ પોતાના નાના નાના મતભેદો દૂર કરી (એકત્ર થઈને તથા સહકાર કરીને) પૃથ્વીનાં અધર્મ અને પાપની સામે થવું જોઈએ. આ બધાનો સાર એ છે કે, માત્ર ભલી લાગણીઓ કે ઈચ્છાઓ ધરાવવાથી આજે ખરી રીતે ઉપયોગી થઈ શકાતું નથી. ખરી અને મોટી સેવા કરવા માટે જનૃત અને સંયમિત બુદ્ધિ તેમજ કાર્યકુશળતા જોઈએ. શું કરવું સાચું છે તે જાણ્યા સિવાય સાચું કરવાની ઈચ્છા રાખવી એ ખરેખર નુકસાનકર્તા છે.

આ વાતનું સત્ય આપણી સેવાનો પ્રદેશ ગમે તેટલો સાંકડો હોય તેમ છતાં આપણામાંના પ્રત્યેકને લાગુ પડે છે. કોઈ અનાથાશ્રમ કે અરપૃથ્થની શાળાની કમિટીમાં બેસવું એ એક વાત છે, અને તેમાં ખર્ચ કામ કરવું એ બીજી વાત છે. તેવી રીતે કોઈને બટકું રોટલો આપીએ તેમ પૈસા આપી જતો કરવો એ એક વાત છે, અને તેને પોતાના પગ પર ઉભો કરવો એ બીજી વાત છે. કોઈની સાથે મિત્રતા

આંધવી એ એક વાત છે, અને ખરી રીતે મિત્ર થવું એ બીજી વાત છે. તેમ માતા કે પિતા થવું એ એક વાત છે, અને તેવા થઇ પોતાની ફરજ ખરી રીતે અદા કરવી એ બીજી વાત છે. પણ આ વાત તો, જે લોકોને ઇશ્વરે બીજીની આગળ લઈ જવાને માટે નેતા થવાની ખાસ બક્ષિસે આપી હોય તેમને ખાસ કરીને લાગુ પડે છે. જે માણસ પોતે પોતાની બુદ્ધિને સજ્જ કરીને અને કાર્યકુશળ થઇને, જે બીજા લોકો સેવા કરવાને આતુર હોય પણ કેવી રીતે સેવા કરવી તે જાણતા ન હોય, તેમને પોતે માર્ગ બતાવી આગળ લઈ જાય છે, અને વિજ્ઞાનથી મળેલી નવી શક્તિનો યોગ્ય ઉપયોગ કરી તેમનું અને પોતાના હેશનું અને જગતનું કલ્યાણ કરે છે, તેને સદા ધન્ય છે !

જે માણસોની બુદ્ધિ સેવાકાર્યને માટે નવા જમાનાની શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવા મંડે તો તેનો માર્ગ પહેલાં જે ઘોર અંધકારમય લાગતો હતો તે હવે આશાથી પ્રકાશિત લાગશે. માણસો ધારતાં હતાં કે ચમત્કારો કરવાનો જમાનો વીતી ગયો, પણ નવા જ્ઞાનથી તેના કરતાં પણ મોટો જમાનો આવી પહોંચ્યો છે. જુના જમાનાને જે બાબતો અશક્ય અને અમાન્ય લાગતી હતી તે હવે થઈ શકે એવી લાગે છે : મનુષ્યકોમનો અજ્ઞાન અને દારિદ્ર્યમાંથી ઉદ્ધાર કરી શકાય, યુદ્ધ નાબુદ કરી શકાય, હુત્ર સર્વને માટે ખીલવી શકાય, શારીરિક અને નૈતિક ઉપદ્રવો જેઓએ મનુષ્યજાતિને અત્યાર સુધી પીડેલી છે, તે નિર્મૂળ કરી શકાય, એમ છે. પિતૃજ્વર ઘણા જમાનાઓથી માણસો પર એક વિપત્તિરૂપ હતો. પૃથ્વી પરના જે પાંચ સ્થળોએ આ તાવનાં જંતુઓ થાય છે, ત્યાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ જઈ પહોંચ્યા છે. ગોરગાસ કરીને એક સરજન્યન-જનરલ કહે છે કે એ તાવને થોડા વખતમાં જગતમાંથી બિલકુલ નાબુદ કરી નાખવામાં આવશે. એક જાતનો કરમ એવો છે કે તે માણસની શક્તિ ચુરી લે છે, તેની મહત્ત્વાકાંક્ષાનો નાશ કરે છે, અને ઘણી પેઢીઓ સુધી માણસોનાં ચારિત્ર્યો અને ધરોનો વિનાશ કરે છે. એ એક છુપો, દગાખોર અને કૌવત ઘટાડનાર રોગ છે, જેનાથી મન, શરીર અને આત્માની ઉદાસીનતા આવે છે. એક સંસ્થાએ એ કામ હાથમાં લીધું, અને તેનો ચકસીર ઈલાજ શોધી કાઢ્યો છે. તેના પ્રયોગો કરી જોતાં તે સફળ નીવડ્યો છે, અને આજે દુનિયાની મોટી મોટી પ્રજાઓ સહકાર કરીને એ અનર્થની સામે થયેલી છે, અને થોડા વખતમાં તેને નિર્મૂળ કરશે. વારંવાર આવતા અને ભયંકર દુષ્કાળો, જે અત્યાર સુધી વેઠીજ લેવા પડતા હતા, તે હવે ભયંકર લાગતા નથી. નહેરુ વડે પાણી પાવાની યોજના કરીને નકામી જમીનને કામમાં લેવામાં આવે છે; રસાયનશાસ્ત્ર વડે નકામી જમીન ફળદ્રુપ થઈ છે ; વૈજ્ઞાનિક રીતે ખેતીવાડી કરવાથી પાક પુષ્કળ વધી શકે છે, અને દુનિયામાં એક બીજીની સાથે સંબંધ અને વ્યવહાર રાખવાનાં સાધનો થવાથી એક દેશની નીપજ પૃથ્વી પરના કોઈ પણ દેશના કામમાં આવી શકે છે.

વળી આ નવી શક્તિઓ અને નવાં સાધનો માણસના જીવનના વધારે ઉચ્ચ પ્રદેશને માટે કાંઈ ઓછાં અગત્યનાં નથી. જે આપણે કરવા ધારીએ, અને હાથમાં

લઈએ તો વધારે ઉચ્ચ કેળવણી ધણી ફેલાવી શકીએ, ઉચ્ચ પ્રકારનો પરોપકાર વધારે સાર્થકતાથી કરી શકીએ, વધારે સારો રાજ્યવહિવટ વધારે કુશળતાથી ચલાવી શકીએ, મંડળીઓ વધારે સારી અને વધારે ઉપયોગી કરી શકીએ એ નિર્વિવાદ છે. સાર્વત્રિક ખ્રીસ્તી કાર્ય વિષે બોલતાં મિ. જી. પ્રાયર્લીએ યોગ્યજ કહ્યું છે કે, “જ્યોર્જ સ્ટીવન્સનને ઈશ્વરવિદ્યાશાસ્ત્ર સાથે કંઈ સંબંધ નહોતો. પણ તેણે જે વરાળચંત્રથી ચાલતી આગગાડી કાઢી છે તેને પરિણામે સ્વાર્તાના ઉપ-દેશકને મોકળાશ મળી છે, તે આખી દુનિયાના સમાગમમાં આવ્યો છે, અને ધાર્મિક ક્ષેત્રનો વિસ્તાર એટલો બધો થયો છે કે, ઘણા ધર્મજ્ઞાના સંયુક્ત પ્રયત્નથી પણ તેટલો થયો નથી.”

૪. જીનનાજ વળગી રહેનાર અને નવું નકારનાર એવા મનનાં જે જોખમો છે, તે એક ખાસ પ્રદેશમાં ચાકળચોકળાં દેખાઈ આવે છે. દાખલા તરીકે આગળના વખતમાં હિન્દુસ્તાનમાં માણસો પોતાના ધનનો શો ઉપયોગ કરતા હતા તે વિચારો. કુટુંબનું ભરણપોષણ કરવું, લગ્ન કે મરણ પ્રસંગે ન્યાતવરાઓ કરવા, કોઈ મંદિર વગેરે બંધાવવું અને યોડીધણી ધીરધાર કરવી, અને પાટોસીઆને જરૂર પડ્યે મદદ કરવી. એ સિવાય પૈસાનો ઉપયોગ બહુ થતો નહિ; અને જે આવું બધું સારી પેઠે કરતો તે સુજન અને ઉદાર માણસ ગણાતો. તે કાળે બંગાળમાં દુકાળ પડ્યો હોય તો ગુજરાતના લોકોને તેની ખબર પણ પડતી નહોતી, તો પછી ત્યાંના લોકોને મદદ કરવાની તો વાતજ ક્યાંથી હોય! અને જ્યારે હિન્દુસ્તાનમાંજ એક પ્રાંતમાંથી બીજા પ્રાંતમાં મદદ આપી શકાતી નહોતી, તો પછી બહાર તો નજ અપાય તેમાં શી નવાઈ છે! અને એનું કારણ એ હતું કે તે કાળે આગગાડી, આગમોટ, તારથી સંદેશો મોકલવાની યોજના, કે પરદેશમાં નાણાંની ધીરધાર કરવાની યોજના બિલકુલ હતી નહિ. કોઈની પણ સેવા વિશ્વવ્યાપી થઈ શકે એમ હતું નહિ, તેથીજ પોતાની ઉદારતાનો વિસ્તાર વધારવાની જવાબદારી પણ પોતાને શિરે છે, એવું કોઈ સમજતું નહિ.

કેટલા બધા લોકો આ નવા કાળમાં પણ જાણે તેઓ જીનના કાળમાંજ રહેતા ન હોય તેવી રીતે વર્તે છે. તેઓ કુટુંબનું ભરણપોષણ, ન્યાતવરાઓ વગેરે કરે છે, વખતે સૌથી વધારે ગરજવાનની ગરજ પણ પૂરી પાડે છે, આ તેઓની આર્થિક ઉપયોગિતાની મર્યાદા છે. પણ હાલની દુનિયામાં આટલુંજ કરી બેસી રહેવું એ તો સમયોચિત ગણાય નહિ. આથી આપણે વધારે કરી શકીએ છીએ. આજે માણસો હિન્દુસ્તાનના એક છેડે બેઠાં બેઠાં બીજે છેડે મોટી કંપનીઓ ચાલતી હોય તેમાં પોતાનો ભાગ રાખી શકે છે, અને તેમાં થતા નફોટોટાની જવાબદારી પોતાને માથે લઈ શકે છે આટલુંજ નહિ, પણ પૃથ્વીના કોઈ પણ ભાગમાં મોટી કંપનીઓ વગેરે ચાલતાં હોય તેના શેરો પોતે લઈ શકે છે અને તેમ કરી તેમાં પોતાનો ભાગ રાખી શકે છે. જર્મન માર્કનો કે રશિયાના રૂબલનો વેપાર જેવો બર્લિનમાં કે લંડનમાં ચાલે તેનાથી માત્ર સેહેજ થોડો મુંબઈ અને કલકત્તાની બજારોમાં ચાલે

છે. વળી આપણે ત્યાં દુકાળ પડે છે ત્યારે ઘણી વખત અમેરિકા અને યુરોપમાંથી પૈસા અને અનાજ આવે છે, અને તેથી ઘણા માણસોના પ્રાણ બચે છે. થોડાજ વખત પહેલાં રૂશિયાના એક લેખકે આપણા પ્રસિદ્ધ કવિ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરને રૂશિયાના લેખકવર્ગને હિન્દુસ્તાન તરફથી મદદ કરવાને માટે ચિનતી કરી હતી, અને તે માટે કેટલાક લોકોએ પૈસા પણ આપ્યા હતા. કારભારીપણાની અદ્ભુતતા એ તો આ નવા જમાનાની એક અવ્યભા પમાડે એવી વાત છે.

એ વાત ખરી છે કે જ્યારે આપણે લોકો પાસે કોઈ સારા કાર્યને માટે પૈસા માગીએ છીએ, ત્યારે તે ન છુટકે સહન કરવા જેવી કે અણગમે ઉપજવનાર વાત લાગે છે. લોકો પૈસા આપે છે તે પણ આપ્યા વિના છુટકો નથી માટે, અથવા માગનારના મોંની શરમ આવે છે માટે, અથવા પીડા પતે છે એમ ધારી આપે છે. પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે, જ્યારે પૈસાની આવી રીતે વારંવાર માગણી કરવામાં આવે ત્યારે લોકોમાં આવો કંટાળો પેદા થાય એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. કેટલી બધી વાર આવા શબ્દો આપણે કાને પડે છે, “તમારે આપણું પડશે; તમારે ઉદાર થવું જોઈએ; એ તો તમારી ફરજ છે,” વગેરે વગેરે. તોપણ પૈસાના ઉપયોગને માટે હાલમાં જે તકો મળે છે, તે કોઈ પણ જોડી કાઢેલી વાર્તાઓમાં આવતી તકોના કરતાં પણ વધારે અન્યથા જેવી અને મોહક છે. મિશનરીઓ પણ પોતાના દેશથી પૈસાની મોટી મોટી રકમો લાવી દૂરના દેશોમાં એ પૈસા ધર્મના પ્રચારને અર્થે ખર્ચે છે, એ આપણે સહુ કોઈ જાણીએ છીએ. પંડિતા રમાબાઈને પૃથ્વીના ચારે ખુણામાંથી પૈસા મળતા હતા, અને તે પૈસામાંથી તે સાધ્વી નારી હજારો સ્ત્રીઓનું ભરણપોષણ કરતી હતી. આવી રીતે જે માણસમાં પ્રેમ અને ઉત્સાહ હોય, અને તે આજે પૈસાનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવા માગે, તો તે ખરેખર બહુ સારાં અને મોટાં કાર્ય કરી શકે છે. આવી તકમાં જે કોઈ પોતાની ફરજ સિવાય બીજું કાંઈ જોઈ શકતો નથી તે આંધળો છે. ખરેખર આવી શક્તિ અને સાધન, જે વડે આખી દુનિયામાં કામ થઈ શકે છે, તેનો ઉપયોગ કરવાનું સહુ કોઈને ગમે, એ નક્કી છે.

આગળના જમાનામાં કોઈ દૂરના પ્રાંતમાં કે દેશમાં દુષ્કાળ કે રોગથી લોકો પીડાય છે, એવું કદાચિત્ત અમુક જગાના લોકો સાંભળે, તો તેઓ તેઓના પ્રત્યે દિલસોજી બતાવ્યા સિવાય બીજું કાંઈ કરી શકે એમ નહોતું. પણ આજે વસ્તુસ્થિતિ જુદીજ છે. આપણામાં લાગણી હોય અને તે કાર્યદ્વારા આપણે બતાવવા ઇચ્છતા હોઈએ, તો તરત તેનો ઇલાજ થાય એમ છે, કારણ કે પૃથ્વીના પટ પર ગમે ત્યાં જરૂર હોય તોપણ આપણે કાંઈક તો કરી શકીએ છીએ. માણસની ઉપયોગિતાને પ્રસારનાર સાધનો હવે આખી પૃથ્વી પર ફેલાઈ રહેલાં છે. આપણે એક પૈથી શરૂઆત કરીને એક કરોડ કે અબજ રૂપિયા સધીની રકમ રૂશિયા જેવા દૂર દેશ સુધી તરત પહોંચાડી શકીએ છીએ, અને આ પૈસો એ આપણી પોતાની જાતમહેનત છે, એટલે આપણે થોડે કે ઘણે અંશે ત્યાં જતેજ

પહોંચ્યા એમ માની શકીએ છીએ. આવો અધિકાર આપણને આ જમાના-માંજ પ્રાપ્ત થયો છે. કેઇ માણસ યુરોપ કે અમેરિકા કે આશિયાના એક ખુણે બેઠો બેઠો પોતાના પૈસાથી દૂરના દેશોમાં ધર્મનો પ્રચાર કરાવી શકે છે, માંદા-ઓને માટે ઈસ્પિતાલો કઠાવી શકે છે, અજ્ઞાનને માટે શાળાઓ ખોલાવી શકે છે, અને ભુખ્યાંને અન્ન વગેરે આપી શકે છે; આ બધું માત્ર સેવાના ભાવને આધીન થયેલા વિજ્ઞાનનોજ ચમત્કાર છે. હવે આવા જમાનામાં આપણે આગળના જમાનાના માણસની માફકજ કામ કે સેવા કરીએ, તો એ શું શરમભરેલું ન કહેવાય? જે માણસ ઉદાર અને પદ્ધતિસરનું કારભારીપણું ધ્યાનમાં રાખીને નવી તકનો લાભ લઈને કામ કરે છે, તેજ માણસ ખરેખરી રીતે પોતાના જમાનાની સાથે સાથે ચાલે છે.

હવે પૈસાવડે સેવા કરવાની જે તક મળે છે તેવીજ તકો આજના જમાનાનાં ઉપયોગિતાનાં બીજાં સાધનોવડે પણ સાધી શકાય. આગળના નિરંકુશ રાજ-તંત્રના જમાનામાં રહેનાર લોકો રાજસત્તા પર કશો કાબુ રાખી શકતા નહોતા; પણ આજે લગભગ આખી પૃથ્વીમાં રાજ્યમાં લોકસત્તા વધારે વધારે અંશે દાખલ થતી હોવાથી લોકો રાજદ્વારા પોતાના દેશનું ધાતું કલ્યાણ કરી શકે છે; વળી આગળ લોકો છાપવાની કળા જાણતા નહોતા, પણ આજે હજારો અને લાખો પુસ્તકો, આપાનિયાં વગેરે છાપખાનાંઓમાંથી બહાર પડેજ ન્તય છે, અને કેળવણી અને ધર્મપ્રચારનું એ એક મોટું સાધન થયું છે. આગળ દેશોને એક બીજા સાથે સંબંધ નહોતો, તેથી તેઓ મનથી કે રાજકીય વલિવટથી આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધ ધરાવી શકતા નહોતા; પણ હવે જુદા જુદા દેશો એકબીજા સાથે અગણિત ધણા નજીકના સંબંધોથી જોડાયા છે, અને આ વધતા જતા સંબંધોથી આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારની સૌથી ઉત્તમ તક મળી છે. વળી આગળના વખતમાં જુદા જુદા દેશો પરસ્પર વિરોધી રહેતા અને એકમેકનો નાશ કરવાને તત્પર રહેતા; પણ આજે અને ખાસ કરીને ગયા મહાન યુદ્ધ પછી લોકો સમજવા લાગ્યા છે કે જર્મનીનો નાશ થતાં ફ્રાન્સનો પણ નાશ થાય છે. આ પણ સેવાની એક ઘણી મોટી તક છે. દરેક બાજુએ નવી નવી શક્તિઓ અને નવી નવી તકો આપણને મળે છે. મનુષ્યજાતની ઉંચામાં ઉંચી આશા પૂરી કરવી હોય તો આપણે આ નવી શક્તિઓને શુદ્ધ કરવી જોઈએ, અને તેમાં ખ્રીસ્તનો આત્મા પ્રેરી તેમને માણસજાતના કલ્યાણની સેવામાં લગાડવી જોઈએ. કાળની પાછળ રહી ગયેલું મન અથવા જુનાને વળગી રહી નવું નકારનાર મન મોટાં મોટાં સેવાનાં કાર્યોમાં ભારે જોખમરૂપ છે.

પ્રકરણ દસમું.

મોટું વિદ્વ.

રોજનાં વાંચન.

વ્યાપારઉદ્યોગમાં કેટલાક આર્થિક હેતુઓ અને વ્યવહારોની સાથે સંબંધમાં આવતાં ખ્રીસ્તી સેવાને જે કેટલીક મુશ્કેલી નડે છે તેનો આપણે આ અડવાડિયે વિચાર કરવાનો છે. કેટલાક લોકો એવું માને છે કે ખ્રીસ્તી ધર્મને આર્થિક પ્રશ્નો સાથે બિલકુલ લેવાદેવા હોતી જોઈએ નહિ. પણ એ તો સહુ કોઈ સમજી શકે છે કે, કોઈ પણ ધર્મના નામને યોગ્ય એવો ધર્મ માણસના બરાણપોષણ જેવા મુખ્ય પ્રશ્નને કોરે મૂકી શકતો નથી. આપણે ઇસુનાં વચનો ધ્યાનપૂર્વક વાંચીશું તો આપણને માલમ પડશે કે કદાચિત બીજી બધી બાબતો કરતાં તેણે પૈસા કમાવાના અને વાપરવાના સંબંધમાં, અને તેના જોખમ અને ઉપયોગના સંબંધમાં વધારે કહ્યું છે. આટલા માટે ખ્રીસ્તી ધર્મને આજના આર્થિક પ્રશ્ન સાથે જે મોટો અને જરૂરનો સંબંધ છે તેનો આપણે આપણાં રોજનાં વાંચનમાં વિચાર કરીએ.

દસમું અડવાડિયું, પહેલો દિવસ.

“જેઓ ધનવાન થવાની ઇચ્છા રાખે છે, તેઓ પરીક્ષણમાં, ક્રાંદમાં તથા ઘણી મૂળ તથા નાશકારક તૃષ્ણામાં પડે છે, કે જેઓ માણસોને વિનાશમાં તથા અધોગતિમાં ડુબાવે છે. કેમકે દ્રવ્યનો લોભ સધળા પ્રકારનાં પાપનું મૂળ છે, એનો લોભ રાખીને કેટલાએક વિશ્વાસથી ભટકી ગયા છે, અને ઘણાં દુઃખથી તેઓએ પોતાને વીંધ્યા છે.

“પણ હે ઇશ્વરભક્ત, તું તેઓથી નાસી જા; અને ન્યાયીપણું, ભક્તિભાવ, વિશ્વાસ, પ્રેમ, ધીરજ તથા નમ્રતા, એઓનું અનુસરણ કર.’
૧ તીમો. ૬ ; ૯-૧૧.

ખ્રીસ્તી ધર્મનું મુખ્ય કામ પાપ પર વિજય પામવાનું છે, એ વાતની કોઈ ના પાડી શકે તેમ નથી. પણ પાપ જેવી કાંઈ ખાસ વસ્તુ નથી, અને જે અન્યાયે અને ભુડાં કૃત્યાં માણસોનો નાશ કરે છે તેનું મૂળ જ આપણે તપાસીએ, તે આપણને માલમ પડશે કે ઉપરના ફકરામાં સર્વ અન્યાયોનું મૂળ બતાવવામ આવેલું છે. મહા ભક્ત કવિ તુલસીદાસે કહ્યું છે કે, પાપનું મૂળ લોભ છે. આટલો માટે કોઈ ખ્રીસ્તી માણસ કે ખ્રીસ્તી મંડળી માત્ર પાપ, પાપ કયો કરે, અને આર્થિક

જીવનનાં જે પાપો માણસોનો નાશ કર્યા કરે છે, તેમને એમનેએમ રહેવા દે, તો એ વ્યર્થજ છે. વળી આપણે આપણા પોતાના ધંધામાં ન્યાયથી અને પ્રમાણિકપણે વર્તવાનો પ્રયત્ન કરીએ, અને વ્યાપારઉદ્યોગની મોટી મોટી સંસ્થાઓ, જેના ઉપર આપણા પોતાના પ્રમાણિકપણાનો આધાર ધણે અંશે રહેલો છે, તેને સુધારવાનો પ્રયત્ન ન કરીએ, તો તે પણ નકામું છે. મહા સાધુ ઓગરિન પોતાના “દેવના નગર” નામના પુસ્તકમાં આ પ્રમાણે લખે છે.

“એક વખત મહાન સિકંદરને એક ચાંચિયાએ બહુ મળનો અને રોકડો જવાબ આપ્યો હતો. મહાન સિકંદરે એક વખત એક ચાંચિયાને પૂછ્યું કે, તું શા માટે દરિયા પર લોકોને હેરાન કરે છે, ત્યારે તેણે નીડરપણે જવાબ વાળ્યો કે, તમે કેમ આખી દુનિયાને હેરાન કરો છો ! હું એક નાનું વહાણ લઈને એવું કામ કરું છું, એટલે તમે મને લૂંટારો કહો છો, અને તમારી પાસે એક મોટો કાફલો છે, એટલે તમે બાદશાહ કહેવાઓ છો !”

આ પ્રમાણે ખરો ખ્રીસ્તી મોટાં આર્થિક પાપોને ધ્યાનમાં ન લે તો માત્ર નાનાં પાપોની સામે તે થઇ શકતો નથી. માટે જે કાઢને ખરા ખ્રીસ્તી થવું હોય અને જગતમાં ખ્રીસ્તી ભાવનો પ્રચાર કરવો હોય તેણે આ આર્થિક પ્રશ્નને તેના વ્યક્તિગત અને સામાજિક સ્વરૂપમાં ખરાબર તપાસવો જોઈએ.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, તારી આજ્ઞા અનન્યજીવન છે. અમે કબુલ કરીએ છીએ કે તું જે સર્વેનું કલ્યાણ ઇચ્છે છે તેની પરમકૃપાળુ ઈચ્છા શી છે તે જાણવાની પરવા નહિ કરતા અમારાં પોતાનાં લાભ અને હિત શોધ્યાં છે, અને તેમ કરી અમે તારો નિયમ તોડ્યો છે. અમે વર્ગ વર્ગ વચ્ચે થતો અન્યાય કરીને, ગરીબનાં દુઃખ પ્રત્યે બેદરકાર રહીને, દેશદાઝની ખામીથી, ઢાંગથી અને છુપા સ્વાર્થથી પાપ કર્યું છે. પણ ઓ પ્રભુ, તું તારી દયાથી અમારું સાંભળ. તું અમારું દિલ એવી રીતે ફેરવ કે અમે ખરો પશ્ચાત્તાપ કરીએ, અમારાં પાપથી અમારા દેશ ઉપર જે મોટાં મોટાં દુઃખ અને અનર્થો આવ્યાં છે તેમને અમે પૂર્ણ રીતે તિરસ્કારીએ. આટુંકાર અને ધનરૂપી અમારી મૂર્તિઓને તું તોડી નાખ. અમારો સ્વપ્નેમ ઉડાડી દે. એકલો તુંજ પ્રભુ છે, એવું અમે અમારા રોજના જીવનમાં અને બહાર કાર્યમાં જાણીએ માટે તું અમારી આંખો ઉઘાડ. ખ્રીસ્ત જેણે પોતાની ઇચ્છા નહિ પણ તારીજ ઇચ્છા શોધી હતી તેની ખાતર માત્ર તનેજ અમે ભજીએ, અને તનેજ અમે સેવીએ, તેમ કર. આમેન.”

દેવના નગરને માટે પ્રાર્થનાઓ.

દસમું અઠવાડિયું, બીજો દિવસ.

“હવે ચાલો, શ્રામનો, તમારા પર પડનારાં સંકટોને લીધે તમે હાથ હાથ કરો અને રડો. તમારી દોલત સડી ગઈ છે, અને તમારાં હુગડાંને

કુધાઈ ખાઈ ગઈ છે. તમારૂં સોનું તથા રૂપું કટાઈ ગયું છે, અને તેનો કાટ તમારી વિરૂદ્ધ સાક્ષી આપશે, અને અગ્નિની પેઠે તમારાં શરીરોને ખાઈ જશે. તમે છેલ્લા સમયને સાડ દોલત સંધરી રાખી છે. જીઓ, જે મજૂરોએ તમારાં ખેતર કાપ્યાં છે, તેઓની મજૂરી તમે દગો કરીને અટકાવી રાખી છે; તે ખૂમ પાડે છે, અને કાપનારાઓની ખૂમ સૈન્યોના પ્રભુના કાનોમાં આવી પહોંચી છે. તમે પૃથ્વી પર મોજશોખ કરીને વિલાસી થયા છો; કાપાકાપીના દિવસમાં તમે તમારાં હૃદયોને પુષ્ટ કર્યાં છે.” યાદુ. ૫; ૧-૫.

ઈસુનો ભાઈ યાદુજી ઈસુનાંજ વચન અને શિક્ષણ પોતાનાં આવાં વચનોદ્વારા શિખવતો હતો, એ વાત આપણે માત્રી ૧૯; ૨૪, લુક ૬; ૨૪; ૧૨; ૧૫ વગેરે અને લુક ૧૬; ૧૩ વગેરેથી જાણી શકીએ છીએ. અર્થનો પ્રશ્ન ખ્રીસ્તી ધર્મની નજર આગળથી વેગળો રાખી શકાતો નથી એનું એક કારણ એ છે કે, ખ્રીસ્તી ધર્મનું પ્રથમ કાયે માણસના ચારિત્ર્યને લગતું છે, અને જેઓ અયોગ્ય રીતે ધન મેળવે છે તેઓનાં ચારિત્ર્યનો નાશ કરનારી વસ્તુઓમાંની તે એક મોટામાં મોટી વસ્તુ છે. યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાં ત્યાંની વસ્તીનો ખેટકા જેટલો ભાગ ત્યાંની દોલતના સાડ ટકા જેટલો ભાગ પોતાના હાથમાં રાખે છે. ત્યાંના ગરીબ માણસની દોલત એક હજાર રૂપિયા જેટલી ગણતાં, ત્યાં એવા ધનાઢય માણસો છે કે તેઓમાંના એક એકની પાસે આવા પચીસ લાખ માણસોની ભેગી કરેલી દોલત જેટલી દોલત છે. આ સ્થિતિ રાજ્ય અને લોકોને માટે નુકસાનકારક છે, તેમજ તે ધનવાન માણસોને માટે પણ નુકસાનકારક છે. પોતાની દોલત યોગ્ય રીતે પ્રાપ્ત કરી હોય, અને પોતાની હંદગીની આખર સુધી તે પ્રેમાળ, નમ્ર અને ઉદાર રહેા હોય એવા કોઈ માણસ ભાગ્યેજ મળી આવે છે, અને તેમ કરવું એ સ્તુતિપાત્ર આત્મિક શક્તિ સિવાય થઈ શકતું નથી. પણ બીજી એક બાતના પૈસાદાર લોકો છે, જેઓનું ચિત્ર જેવું યાદુજીના મનમાં હતું, તેવુંજ હેન્રી વૉર્ડ બીચર નામનો એક ઉપદેશક આપે છે.

“ન્યુ યૉર્કમાં ઘણા ધનાઢય માણસો છે, જેઓ પૈસેટકે સુખી હોવાને લીધે લોકોમાં સાડ માન પામે છે. આ લોકો પૈસા ભેગા કરે છે, અને તેનો ઉપયોગ પોતાના સ્વાર્થની ખાતર કરે છે. તેમની નજરમાં આખો સમાજ માત્ર તેમનાં સુખનું એક સાધન છે. પોતાનો સ્વાર્થ સરતો હોય તે સિવાય એ લોકો કોઈ બલા કાર્યમાં પોતાનો હાથ ધાલતા નથી, તેમ ગરીબ લોકોને દુઃખને વખતે સહાય કરતા નથી. તેઓ મહેલો બાંધે છે, અને તેમાં મોજમઝાનાં અને એશઆરામનાં સાધનો ભરી મૂકે છે; પણ ગરીબ લોકો તો તેમની આજીવિકા બુખે મરે છે. અને વસ્ત્ર અને ઘર વગરનાં છે, તેની તેમને પરવા રહેતી નથી. કોઈ પણ

ગરીબનો ખરો આશીર્વાદ તેમને મળતો નથી. આમ છતાં તેમનું નામ જાહેરમાં આવે છે. તેઓ માન પામે છે અને જનસમાજની નજરમાં મોટા થઇ ફરે છે. લોકો તેમની ખુશામત અને વાહ વાહ કરે છે. તેઓ મરે છે ત્યારે તેમની ઘોર ઉપર ‘દુષ્ટાનું નામ તો સડી જશે’ એવા બાયબલના શબ્દો કોતરવા જોઈએ, તેને બદલે પત્રોમાં અને ચોખાનિયામાં તેમની જયઘોષણા થાય છે.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, અમે અમારા દેશને માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. માણસાઈમાં અમને ગરીબ થવા દઈશ નહિ, અમારાં વહાણોનો નાશ ભલે થાય, અમારાં રહેઠાણોનો નાશ ભલે થાય; પણ એવું કર કે આ દેશમાંથી માણસાઈનો નાશ ન થાય, અમારામાં એવા ઉમદા માણસો ઉત્પન્ન કર, કે જેઓ લાંચને વિક્રારે, મહત્વાકાંક્ષી ન થાય, સ્વાર્થના ભોગ ન થાય, ઇશ્વરથી ડરે અને મનુષ્યજાત પર પ્રેમ કરે, અને આ દેશને શુદ્ધ અને નિઃસ્વાર્થ પ્રેમથી આહુ; અને અમે તારી વિનંતી કરીએ છીએ કે, અમારી શાંતિ અમારી સમૃદ્ધિ ઉપર ટકી રહે અને સર્વ દેકાણે ન્યાયીપણાનો જય થાય, એવું તું કર. આમેન.”

હેન્રી વૉર્ડ બીયર.

દસમું અઠવાડિયું, ત્રીજો દિવસ.

“યહોવાહ કહે છે : ઇસ્રાએલના ત્રણ યુનાને લીધે, હા, ચારને લીધે હું તેની શિક્ષા માંડી વાળીશ નહિ; કેમકે તેઓએ રૂપાને માટે નેક્રીવાનેને વેચ્યા છે, ને ખાસડાંની બેડને માટે દરિદ્રીઓને વેચ્યા છે; તેઓ ગરીબના માથા પરની પૃથ્વીની ધૂળને માટે તલ્પે છે, ને દીનોને માર્ગમાંથી બટકાવી દે છે; ને આપદીકરો એકજ યુવતિ પાસે જઈને મારા પવિત્ર નામને બટ્ટા લગાડે છે; તેઓ પ્રત્યેક વેદીની આબુએ ઘરેણે લીધેલાં લુગડાં પર સુએ છે, ને જોઓને દંડ થએલો હોય તેવાઓનો દ્રાક્ષરસ તેઓ પોતાના દેવના મંદિરમાં પીએ છે.” આમોસ ૨; ૬-૮.

“યહોવાહ પોતાના લોકના વડીલોનો તથા તેમના સરદારોનો ન્યાય કરશે; તમે તો દ્રાક્ષવાડીને ખાઈ ગયા છો; ગરીબોની લૂટ તમારાં ઘરોમાં છે. તમે કેમ મારા લોકને છુંદી નાખો છો, ને દરિદ્રીઓને નીચાવીને હેરાન કરો છો? સૈન્યોનો પ્રભુ યહોવાહ એવું કહે છે.” યશા. ૩; ૧૪, ૧૫.

“દેશના લોકોએ જીવનમ યુગ્મર્યો છે, ને લૂટ કરી છે; હા, તેઓએ ગરીબોને તથા કંગાલોને હેરાન કાઢ્યા છે, ને પરદેશીઓ ઉપર નાહક જીવનમ યુગ્મર્યો છે.” હઝકી. ૨૨; ૨૯.

પ્રભુના પ્રબોધકો જ્યારે આ પ્રમાણે ગરીબાઈના પ્રશ્ન વિચારતા હતા, ત્યારે તેઓ પોતાનું ખર્ચ કાર્ય કરતા હતા. ગરીબાઈ એ કાંઈ માત્ર રૂપિયા, આના, પાષના હિસાબની વાત નથી. ગરીબાઈનાં પરિણામ તો મંદવાડ, કૌટુંબિક જીવનની છિન્નભિન્નતા, બાળકોનું અભણ રહેવું અને અવળા થવું, આગળ વધવાને માટે તકની ખામી અને ચારિત્ર્યનો વિનાશ, વગેરે છે. [ગરીબાઈનું પરિણામ હિન્દુસ્તાનમાં કેવું આવ્યું છે, તેનો વિચાર કરો. કરોડો માણસોને પૂરું અન્ન ખાવા મળતું નથી. બાળકોને પીવાને દૂધ મળતું નથી. આને લીધે હિન્દુસ્તાનમાં જેટલો ક્ષયરોગ ફેલાયો છે તેટલો બીજે ભાગ્યેજ હશે. જે પ્રમાણમાં નાનાં બાળકો મરે છે તે પ્રમાણમાં બીજે ક્યાંય મરતાં હશે કે નહિ એ સવાલ છે. વળી આ ગરીબાઈનું એક મહા ભયંકર પરિણામ, ઇન્ફલ્યુએન્સા જેવી બિમારીમાં લગભગ સાઠ લાખ માણસો અને કદાચિત તેથી પણ વધારે માણસો એ રોગની સામે થવાની શક્તિ નહિ હોવાથી મરી ગયાં, એ વાતમાં દેખાઈ આવે છે. બીજા દેશોમાં પણ ગરીબાઈ છે, પણ ત્યાં તે અહીંની માફક બહુ મોટા સમુદાય પર પથરાયેલી નથી.] આવી સ્થિતિમાં શું ધર્મ બીજી બાજુએ ઘર્ષને ચાલ્યો જાય? જે કારણોને લીધે આવી પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ તે કાયમ રહે, ત્યાં સુધી ગરીબાઈ કમી કરવાને દાન આપવાથી કે ગરીબોને ખવડાવવાથી શું ધર્મને સંતોષ વળી શકે છે? નહિજ. એક જગે કહ્યું કે, “જ્યાં સુધી આ દેશને આપણે સર્વેને વસવાલાયક જગા બનાવીશું નહિ, ત્યાં સુધી તે કોઈને વસવાલાયક થશે નહિ.” જ્યાં સુધી પૈસા કેમ ઉત્પન્ન થાય છે તેનાં મૂળ આપણે તપાસીએ નહિ અને ત્યાં જઈ તેમાં સુધારો કરી ન શકીએ ત્યાં સુધી ધર્મે પોતાનું કાર્ય ચોગ્ય રીતે કર્યું નથી એમજ આપણે કહેવું જોઈએ.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, અમે અમારા દેશને માટે, જે બધાંને અમે પોતે અધિકાર આપ્યો છે તેઓને માટે, અમે આ દેશમાંના સર્વ ખરા સામાજિક સુધારકોને માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે, આ દેશમાંના સર્વ અનર્થો દૂર થાય, અને હુમેશને માટે શાંતિ અને સુખ, સત્ય અને ન્યાય, સાચો ધર્મ અને ભક્તિભાવ સ્થાપિત થાય. આમેન.”

ડબલ્યુ. બી. ગ્રેહમ.

દસમું અઠવાડિયું, ચોથો દિવસ.

“તમારામાં લડાઈ તથા ઝઘડા ક્યાંથી થાય છે? શું તમારા અવયવો-માંની લડાઈ કરનારી દુર્વાસનાથી નહિ? તમે કુષ્ઠચ્છા રાખો છો, પણ તે તૃપ્ત થતી નથી; તમે હત્યા કરો છો, અને લોભ રાખો છો, પણ કંઈ મેળવી શકતા નથી, તમે લડાઈ ટોંટો કરો છો, પણ તમારી પાસે કંઈ નથી,

કેમકે તમે માગતા નથી. તમે માગો છો પણ તમને મળતું નથી, કેમકે તમે તમારા મોજશોખ પર ખરચી નાખવાના ખોટા ધરાદારી માગો છો.”
 યાદૂખ ૪ ; ૧-૩.

માનવીય જીવનને પ્રેમ અને ભક્તિભાવવાળું કરવું. એથી વધારે ખ્રીસ્તી ધર્મનું કોઈ મુખ્ય કામ નથી ; તે પછી ખ્રીસ્તી લોકો આર્થિક પ્રશ્નને કંઈ રીતે ટાળી મુકી શકે ? આજે ખંડ ખંડ વચ્ચે, દેશ દેશ વચ્ચે અને એકજ દેશમાં વર્ગ વર્ગ વચ્ચે જે મોટા ઝઘડા ચાલી રહેલા છે, અને જેથી માણસનાં છિન્ન ભિન્ન ધર્મ રહી છે, તેનું કારણ મોટે ભાગે આર્થિક છે. લોક એ લડાઈનું મુળ છે, એવું ને ચાકુંળ કહે છે, તે ઝરાળર છે. ભ્રાતૃભાવ ઉપજવવાની મોટી મુશ્કેલી કુટુંબમાં કે મંડળીમાં કે પાટોશમાં નથી, પણ જ્યાં મીલો અને કારખાનાંઓના માલીકો અને મજૂરો વચ્ચે કમાણીની યોગ્ય વહેંચણી કરવા સંબંધી જે તકરારો ચાલી રહી છે, અને જુદા જુદા દેશોમાં અને પ્રજાઓ વચ્ચે વ્યાપારઉદ્યોગમાં મોટી હરોફાઈ ચાલી રહી છે, અને જુદા જુદા દેશોમાં આર્થિક લાભ મેળવવાનો જે લોભ રહેલો છે, ત્યાં છે. આ મોટા પ્રશ્નને ણાજીએ રાખી ભ્રાતૃભાવની વાતો કરવી એ વ્યર્થ છે. બિરાપ ગોર કહે છે તે મંડળીએ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ : “ ખ્રીસ્તી મંડળીએ જે આજે કરવાનું છે તે આ છે કે, જીવનના ભાગ થયેલા માણસોનું અને નળણાઓનું તેજી રક્ષણ કરવું જોઈએ પણ કંઈ નથી, જે અન્યાય સહન કરવો જોઈતો નહોતો તે સહન કર્યો છે, એટલુંજ નહિ પણ ઉલટું અન્યાયનો પક્ષ લીધો છે, તે માટે તેજી એક મહાન પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું જોઈએ. પણ એટલુંજ બસ નથી, પણ હજી વખત છે, એટલામાં જેમના પર અન્યાય થયો તેમને તેજી યોગ્ય બદલો આપવો જોઈએ. નહિ તો ઈશ્વર તેના હાથમાંથી સામાજિક સત્તાનો સર્વ શસ્ત્રો લઇ લેશે.”

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, અમારા પિતા, ઈશ્વરત્વનું આદિકારણ. તું જે કંઈ સાચું છે તે બધા કરતાં અધિક સારો છે, જે કંઈ સુંદર છે તે કરતાં અધિક સુંદર છે, અને તારામાં આરામ, શાંતિ અને ઐક્ય છે ; અમે તારી વિનંતી કરીએ છીએ કે, જે ક્લેશ અને કળ્યાથી અમે એકબીજાથી જુદા પડ્યા છીએ તેમને તું ટાળ, અને પ્રેમનું જે ઐક્ય તારા પરમ સ્વરૂપનું કાંઈક ભાન આપે છે, તેમાં તું અમને પાછા આણ. આમેન.”

સંત ડાયોનિશિયસ.

દસમું અઠવાડિયું, પાંચમો દિવસ.

“મારા ભાઈઓ, તમે નિષ્પક્ષપાતપણે આપણા મહિમાવાન પ્રભુ ઇસુ ખ્રીસ્તનો વિશ્વાસ રાખો. કેમકે જેની આંગળીમાં સોનાની ચીંટી હોય તથા જેના અંગ પર બપકાદાર વસ્ત્ર હોય, એવો માણસ જે તમારી સમામાં

આવે, અને જે મલિન વસ્ત્ર પહેરેલો એવો એક ગરીબ માણસ પણ આવે; અને તમે બપકાદાર વસ્ત્ર પહેરેલા માણસને માન આપીને કહો છો કે, તમે અહીં ઉત્તમ સ્થાને બેસો, પણ પેલા ગરીબ માણસને કહો છો કે, તું પણે ઉભો રહે, અથવા અહીં મારા પગના આસન પાસે બેસ; તો શું તમારામાં બેદરબાવ નથી? અને શું તમે પક્ષપાતપણે ન્યાય કરતા નથી? મારા વહાલા બાઈઓ, તમે સાંભળો; વિશ્વાસમાં ધનવાન થવા સાફ, તથા દેવે પોતાના પર પ્રેમ રાખનારાઓને જે રાજ્ય આપવાનું વચન આપ્યું છે તેનું વતન પામવા સાફ, દેવે આ જગતના ગરીબોને પસંદ નથી કર્યા? પણ તમે ગરીબનું અપમાન કર્યું છે. શું શ્રીમંતો તમારા પર જીલમ કરતા નથી? અને ન્યાયાસન આગળ તેઓ તમને ઘસડી લઇ જતા નથી? જે ઉત્તમ નામથી તમે ઝોળખાઓ છો, તેની નિંદા કરનારા તેઓ નથી? તોપણ પવિત્ર લેખ પ્રમાણે જે રાજમાન્ય નિયમ છે, એટલે કે, તું પોતાના જેવો પોતાના પાડોસી પર પ્રેમ રાખ, એ [નિયમ] જે તમે પૂરેપૂરો પાળો છો, તો તમે ધાતું સાફ કરો છો; પણ જે તમે પક્ષપાત કરો છો તો પાપ કરો છો, અને [નિયમનું] ઉલ્લંઘન કરનારા તરીકે નિયમથી અપરાધી ઠરો છો.”

યાદૃગ ૨; ૧-૯.

ખ્રીસ્તી ધર્મેના પાલનમાં ધાળી મોટી ભૂલો થઇ છે, પણ ઇશ્વર આગળ સહુ માણસ સરખાં છે એનું કંઈક ભાન તેને હંમેશાં રહ્યું છે. આજે આર્થિક ન્યાય અન્યાયના પ્રશ્નો ખ્રીસ્તી દેશોમાં અને લોકોમાં સહુથી વધારે ચર્ચાય છે. અને તેમાં પણ ખ્રીસ્તી આલમના જે જે ભાગોમાં લોકોને વિશેષ સન્ના અને અધિકાર મળેલાં છે ત્યાં તે વધારે અંશે ચર્ચવામાં આવે છે. આવો આર્થિક અસંતોષ આ દેશોમાં થાય છે, એનું કારણ એ નથી કે, ત્યાંના લોકોની સ્થિતિ ખીજ દેશોના લોકોની સ્થિતિ કરતાં વધારે ખરાબ છે, પણ એ છે કે તે વધારે સારી છે. જે લોકોમાં ફેળવણીના પ્રચાર થાય, શાળાઓ અને લાયબ્રેરીઓ સ્થપાય, વર્તમાનપત્રો અને પુસ્તકો છપાય, લોકો તે વાંચતા થાય અને દેશપરદેશની હુકીકનથી વાકેફ થાય, અને સરકારીથી જે ફાયદો થાય છે તેમને જેટલા વિસ્તારાય તેટલા વિસ્તારીએ, તો વધારે ફેળવણી, વધારે સુખસગવડ, વધારે નિરાંત અને સર્વે મનુષ્યો એકસરખાં છે એવો ભાવ જન્યુત થયા વિના રહે નહિ, અને જે ખીજઓને જોઈએ તે તેમને કેમ જોઈએ નહિ, એવો પ્રશ્ન ઉઠ્યા વિના રહેજ નહિ. આવો અસંતોષ તો જ્યાં લોકો સૈદ્ધાંતોનાં સૈદ્ધાંતો થયાં એકનીએક સ્થિતિમાં રહ્યા હોય અને દેશપરદેશમાં શું થઇ રહ્યું છે તેનાથી જરા પણ વાકેફ ન હોય, ત્યાં ન થાય. પણ આવા માણસોમાં પણ સુખી જીવન માટેની ઇચ્છા ઉડી રહેલી છે,

અને તેને સહેજસાજ પોપણ મળતાં તે લોકો પણ કેળવણી, અધિકાર, સુખ સમાનતા, શક્તિ વગેરે બધું પોતાને માટે અને પોતાનાં સંતાનને માટે માગે છે અને તે યોગ્યજ છે. આતું થતાં તેમનામાં અસંતોષ થવાનોજ. કોઈએ યોગ્યજ કહ્યું છે કે, “જેમ જેમ વસ્તુઓમાં સુધારો થતો જાય છે, તેમ તેમ તે વસ્તુઓમાં કંઈ દોષ હોય તેને માટે પોકાર વધુ વધુ ઉઠતો જાય છે.” આટલા માટે, આજને આર્થિક પ્રશ્ન મોટે ભાગે ખ્રીસ્તી ધર્મની ઈચ્છા અને આશાનું સંતાન છે. આપણ તારનારના ભાઈ યાદુબને ગરીબાને માટે જે લાગી આવે છે તે તેનું મૂળ છે, અને આજે ઘણા ખ્રીસ્તી વ્યાપારઉદ્યોગ કરનારાઓમાં એવો ભાવ દેખાય છે, અને તેઓ વ્યાપારઉદ્યોગમાં આ નવો ભાવ દાખલ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. ખ્રીસ્તી ધર્મ આ વાતમાં પોતાની જવાબદારી દૂર કરી શકતો નથી. જે પ્રશ્ન તેણે ઉભો કર્યો છે તેનો ફડચો પણ તેણેજ લાવવો જોઈએ.

પ્રાર્થના.

“ઓ દયાળુ પિતા, તને માણસોનાં સર્વ સંતાન પ્રિય છે; અમે પ્રાર્થન કરીએ છીએ કે, જે બધા અંધારામાં તથા મરણની છાયામાં ખેડેલા છે તેઓને ઉપર અગ્નિદાય ઉપરથી આવે; વળી જે ગરીબ અને જીલમના ભોગ થઈલા છે જે બધા મનોહરતા અને પવિત્રતાથી દૂર કંગાલિયત અને મલિનતામાં રહે છે અને અલંકૃત આકાશનો લાભ લઈ શકતા નથી; જે બધા શક્તિ ઉપરાંતની અને તારા નિયમથી વિરુદ્ધ મહેનત કરે છે, જેમને તેમના પોતાના કામમાં આનંદ નથી અને જેમને આરામની આશા નથી; જે લોકો પશુ જેવા થઈ જાય છે, પોતાન વિચાર અને લાગણીઓને ડુબાવી દે છે, અને જે સર્વ બીજના પગ તળે છુંદાય છે તે બધાને માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તું લોકોને માટે છુટકારો આપ કરી આપ. આમેન.”

વિદ્યાર્થીઓને માટે પ્રાર્થનાપુસ્તક.

દસમું અઠવાડિયું, છઠ્ઠા દિવસ.

“તમે જગતનું મીઠું છો; પણ જો મીઠું બેસ્વાદ થયું હોય તો તેનું શાથી [ફરીથી] ખાઈ કરવામાં આવશે? બહાર ફેંકી દેવું તથા માણસોન પગ તળે છુંદાવા દેવું તે સિવાય તે બીજા કંઈ કામનું નથી. તમે જગતને પ્રકાશ છો. પહાડ પર પસાવેલું નગર ગુપ્ત રહી શકતું નથી. વળી દીવે કરીને તેને વાસણ તળે નહિ, પણ દીવી પર મૂકવામાં આવે છે, ત્યાં ઘરમાંનાં બધાંને તે પ્રકાશ આપે છે. તેમજ તમે તમારો પ્રકાશ લોકોન આગળ એવી રીતે પ્રકાશવા દો કે તેઓ તમારી રૂઢી કરણીઓ જોઈને આકાશમાંના તમારા આપની સ્તુતિ કરે.” માત્થી ૫; ૧૩-૧૬.

આ શબ્દો સાધારણ રીતે વ્યક્તિઓને લગાડવામાં આવે છે, પણ આજે તે સમગ્ર ખ્રીસ્તી આલમને લાગુ પાડવા જોઈએ. શું ખ્રીસ્તી આલમ પોતાનો પ્રકાશ પાડે છે કે જોઈ બાકીની આલમ તેની રૂડી કરાખીઓ જીએ ? ઉલટું આજે ખ્રીસ્તી દેશોનું પરસ્પર યુદ્ધ, તેમની આર્થિક સ્પર્ધા, તેમનું ખ્રીસ્તી નહિ એવા દેશો સાથેનું અન્યાયથી ભરેલું વર્તન, એ બધાંની સાથે પરદેશમાં ચાલતું ધર્મપ્રચારનું કાર્ય ઉકેલ ન આવે એવી રીતે જોડાયેલું છે, અને ઘણી વાર તો એ ધર્મના બાધ-કોના શબ્દો કરતાં આપણાં બુંડાં કામ વધારે જોરથી ખાલે છે ; એથી ખ્રીસ્તી ધર્મ જગત આગળ નીચો પડે છે અને મિશનેરીઓનો ધર્મપ્રચાર અર્થ વગરનો થાય છે. આ કારણને લઈને મંડળીનો આર્થિક પ્રશ્ન એ ઘણી અગત્યનો છે, અને તેનો નીવેડો તરત લાવવો જોઈએ. મિશનેરીઓના કાર્યમાં મોટામાં મોટી મુશ્કેલી આ વાતમાં છે કે, ખ્રીસ્તેતર પ્રબલ્યો એમ માને છે કે ખ્રીસ્તી સંસ્કૃતિ નિષ્કળ ગઈ છે, અને એમ માનવાને તેમને કારણ છે. આજે બધું ખુલ્લું થઈ ગયું છે. સુંબઈ, કલકત્તા, પેકીન, ટોક્યો વગેરે યુરોપને અને અમેરિકાને બરાબર જાણવા લાગ્યાં છે. વ્યાપારઉદ્યોગમાં અને રાજનીતિમાં આપણે જે અરસપરસ લાઇચારો હોવા જોઈએ તે નથી, એવું હવે જગજગ હેર થયું છે. કોઈએક એશિયાટિક કહે છે કે, “અમારામાં ખ્રીસ્તી ધર્મ કેમ નથી ફેલાતો એ તમારે જાણવું છે ? તો એનું એકજ કારણ છે, અને તે એ છે કે, ખ્રીસ્તી લોકો ખ્રીસ્ત જેવા નથી.” જ્યાં સુધી વ્યાપારઉદ્યોગમાં અને દેશ દેશના અને ખંડ ખંડના માણસો વચ્ચે બ્રાતૃભાવ ફેલાય નહિ ત્યાં સુધી ખ્રીસ્તી ધર્મના પ્રચારમાં એક મોટામાં મોટી આટખીલ રહે છે.

પ્રાર્થના.

“આ પ્રભુ, અમે તારી પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે, જે લોકો પોતાને ખ્રીસ્તી કહેવડાવે છે તે બધા તેમનો પવિત્ર ધર્મ બરાબર સમજે અને પાળે ; જે બધા ઇસુ ખ્રીસ્તની સુવાતાનો પ્રચાર કરે છે, તેઓ બધા મિશનેરીઓ, સુવાર્તિકો અને શિક્ષકો અને જે બધા માણસોનને આશીર્વાદ મળે તે માટે, અને આ પૃથ્વી પર દેવનું રાજ્ય સ્થાપવાને માટે મથે છે તેઓ દૃઢ અને વિશ્વાસુ રહે, અને તેમના પ્રયત્નો નિષ્ફળ ન જાય, તે માટે અમે તારી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તારા પુત્ર અમારા પ્રભુ ઇસુ ખ્રીસ્તદ્વારા અમે માગીએ છીએ. આમેન.”

જેન હન્ટર.

દસમું અઠવાડિયું, સાતમો દિવસ.

“તમે આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરો : ઓ આકાશમાંના અમારા બાપ, તારું નામ પવિત્ર બનાવો ; તારું રાજ્ય આવે ; જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તારી ઇચ્છા પૂરી થાવો. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપ ; જેમ અમે અમારા ઋણીઓનાં ઋણ માફ કર્યાં છે, તેમ તું અમારાં ઋણ અમને માફ કર. અમને પરીક્ષણમાં ન લાવ, પણ ભુંડાથી અમારો છુટકો કર.” માત્થી ૬ ; ૯-૧૩.

આ પ્રાર્થના લોકો કેટલી બધી વખત માત્ર નામનીજ કરે છે ! પ્રાર્થનાની શરૂઆતમાંજ ઇસુ ખ્રીસ્ત પોતાના જીવનની મુખ્ય ઈચ્છા—પ્રમુખ રાજ્ય માટેની ઈચ્છા—દર્શાવે છે. ઈસુ ખ્રીસ્ત આ રાજ્યનો અર્થ કરતાં કહે છે કે, તેનો અર્થ કંઈ એવો નથી કે, આ પૃથ્વી ઉપર દેવો વસે, પણ એ છે કે પૃથ્વી પર ઈશ્વરની ઈચ્છા પૂરી થાય. હવે આ કરવા માટે પૃથ્વી પર મોટા ફેરફારો થવા જોઈએ. પૃથ્વીનું સ્વરૂપ બદલ્યા વગર તેને બચાવવાનો વિચાર કરવો એ મૂર્ખાઈ છે. જ્યાં જ્યાં ખ્રીસ્તી ધર્મ ફેલાઈ જાય છે ત્યાં ત્યાં વસ્તુસ્થિતિ બદલાય છે ; જ્યાં કહી તે જાય છે ત્યાં મોટું પરિવર્તન થાય છે. દાખલા તરીકે જ્યાં ખ્રીસ્તી ધર્મ જાય છે ત્યાં માણસોમાં અપાતા ભોગ, અનેકસ્ત્રીત્વ, બાળવધ, સતી થવાનો ચાલ, મનુષ્યાદારીપણું વગેરે બંધ થઈ જાય છે. જે આ બધા ફેરફારો ખ્રીસ્તી ધર્મને લઈને થાય છે, અને તે કેટલીક વખત જે લોકો ખ્રીસ્તી નથી હોતા તેઓમાં થાય છે, તો પછી ખ્રીસ્તી દેશોમાં શા માટે પ્રમુખ લોકોને હરકતકર્તા બાબતે ખ્રીસ્તી લોકોનો વિરોધ હોવા છતાં પણ ચાલવા દેવી જોઈએ ? માણસજાતની માણસાઈને હાનિ પહોંચાડનાર કોઈ પણ સ્થિતિથી જે ખ્રીસ્તી ધર્મ દૂર રહે, અને તેની વિરુદ્ધ પોતાનો પાકાર ઉઠાવે નહિ, તો તે પોતે પોતાને જીઠા ઠરાવે છે.

આર્થિક પ્રશ્નમાં ખ્રીસ્તી ધર્મને માથે આઠતું બધું જોખમ છે. જે પાપોની સામે તેને યુદ્ધ કરવું પડે છે તેમાંનાં ઘણાં આર્થિક મામલામાંથી ઉત્પન્ન થયાં છે ; જે માણસોના ઉદ્ધાર કરવાનો તે પ્રયત્ન કરે છે તેઓ કાંતો બહુ પૈસાથી કે બહુ ગરીબાઈથી પાયમાલ થઈએલા છે ; જે બ્રાતૃભાવના તે પ્રચાર કરવા ઇચ્છે છે તે આર્થિક કલહથી આત્મી શકતો નથી ; આજે જે આર્થિક અસતોષ જગતમાં ચારે બાજુએ જોવામાં આવે છે તે ખ્રીસ્તી ધર્મજ એક રીતે ઉત્પન્ન કર્યો છે ; ખ્રીસ્તી ધર્મનો પ્રચાર જગતમાં બરાબર થતો નથી તેનું કારણ એ છે કે ખ્રીસ્તી દેશોની આર્થિક નીતિ અને સ્થિતિ યોગ્ય નથી ; અને આકાશના રાજ્યની આશાને આંડે આવતાં જે જે વિદ્વા હોય તેઓને દૂર કરવાને આપણે નિરંતર પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

પ્રાર્થના.

“આ પ્રભુ, અમે તને વિનંતી કરીએ છીએ કે, તું અમારો સ્વાર્થ, અભિમાન, અમારી ક્ષુદ્રતા અને કૃપણતા, આત્મિક વસ્તુઓ પ્રત્યે અમારો અભાવ, અને વિષયી અને નાશવંત વસ્તુઓ પ્રત્યે અમારો અતિ પ્રેમ, એ બધાંની અમને ક્ષમા આપ. અમે તારી વિનંતી કરીએ છીએ કે, તું અમારી પરસ્પર ઈતરાજ ક્ષમા કર. અમે બીજા કરતાં અમને પોતાને મોટા ગણ્યા છે, એક બીજાના બોજ ઉચક્યા નથી, અને તેમ કરી તારો નિયમ પાળ્યો નથી. પણ હું પ્રભુ, તું અમને ક્ષમા કર. અમે અમારી દુષ્ટ વર્તણૂકથી બીજાંને અપ્રિય થઈ પડ્યા છીએ, તે પણ તું અમને માફ કર. તારાં દુઃખો, તારા મરણ અને તારા ઉત્થાને અમારા પ્રત્યેક

પર પ્રેમ અને કૃતજ્ઞતા બતાવવાની જે ફરજ નાખી છે તે અમે બરાબર બજાવી શક્યા નથી, તે પણ તું અમને માફ કર. અમારે માટે બવિષ્યનો માર્ગ ખુલ્લો કર કે અમે તેમાં ડોકર ખાધા વગર આગળ ચાલીએ, અમે અમારા જીવનનું લક્ષ્ય વધારે ઉંચું રાખીએ અને તે પ્રમાણે કાર્ય પણ કરીએ, અને અમે અમારા ભૂત-કાળના પાપની ક્ષમા પામીએ એટલુંજ નહિ, પણ પાપ અને જે દુર્બળતામાંથી અનેક અપરાધો ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાંથી તદ્દન મુક્ત થઈએ. આમેન.”

હેત્રી વોર્ટ બીચર.

અઘવાડિયાનું વિવેચન.

૧. આજના વખતમાં યોગ્ય સેવા કરવામાં પૈસા આપવાની જરૂર છે, એ તો સ્પષ્ટજ છે, પણ ખરા સેવામય જીવનને યોગ્ય રીતે પૈસા કમાવાની સાથે વધારે ઘાંટા સંબંધ છે. વ્યાપારધંધામાં જે પરસ્પર પ્રતિસ્પર્ધાનો ભાવ જેવામાં આવે છે, જેમાં માત્ર પૈસો પ્રાપ્ત કરવાનીજ વાત છે, અને જેમાં ધણેભાગે એકનો લાભ એ બીજાની ખોટ છે, તેના અને સેવાના ભાવ વચ્ચે ફેટલો મોંઠો વિરોધ રહેલો છે ! આપણને તો એવો બોધ કરવામાં આવે છે કે, આપણે એક બીજા પર પ્રેમ રાખવો, બીજાનું ભલું તે આપણું પોતાનું ભલું એમ આપણે માનવું જોઈએ, અને આપણા વિચાર અને વર્તણૂકને આપણે બીજાને માટે સહાનુભૂતિ, બહેાળા મન અને ઉદારતાથી નિયંત્રિત કરવાં જોઈએ, પણ જ્યારે આપણે વ્યાપારી દુનિયામાં પડીએ છીએ ત્યારે ત્યાં તદ્દન જુદીજ વાત જોઈએ છીએ. ત્યાં તો વ્યક્તિ વ્યક્તિ, વર્ગ વર્ગ, પ્રજા પ્રજા અને દેશ દેશ વચ્ચે પ્રતિસ્પર્ધા અને વિરોધ જેવામાં આવે છે, અને બધા નફો મેળવવાને માટેજ મથન કરી રહેલા હોય છે.

બે ખ્રીસ્તીઓ દેવળમાં કે ઘરમાં કે પારોસમાં ભાઈભાઈની માફક મળતા હોય, અને એક બીજાનું ભલું ઇચ્છતા હોય, એ બનવા જેવું છે. પણ તેઓમાંના એકની દુકાન ઘણા લાંબા વખતથી ચાલતી હોય, અને પેલો બીજો તેની પારોસમાં બીજી તેનીજ દુકાન ખોલે, તો પછી આવો ભાવ, એટલે ભાઈના જેવો સંબંધ જે પહેલાં હતો તે લાંબો વખત ચાલતો નથી. થું તેઓ એક બીજાના કલ્યાણને માટે આગળની માફક પ્રાર્થના કરશે ? કારણ કે હવે તો એકનો લાભ એટલે બીજાની ખોટ છે. થું પેલો જીનો દુકાનદાર નવાને માટે આવી પ્રાર્થના કરશે કે, “ઓ પ્રભુ, તેના ધંધાને આશીર્વાદિત કર, એને વધારે ને વધારે ગ્રાહકો મેળવી આપ; અમારા શહેરનાં માણસોનાં મન એવાં કર કે તેઓને તેનોજ માલ પસંદ પડે, વરસોવરસ તેનો વ્યાપાર વધતો જાય, અને તેનો નફો પણ વધતોજ જાય !” ઉલટું તેઓ આગળ એક બીજાના કલ્યાણને માટે પ્રાર્થના કરતા હશે તે પણ હવે બંધ પડી જાય છે, અને બંનેની વૃત્તિ સ્વાભાવિક રીતે પોતપોતાનું હિત સાધવા તરફ વળે છે. અસીસીનો સંત ફ્રાન્સિસ જેણે વૈરાગ્ય લીધો હતો તે પણ જો આવી જગામાં હોય તો તે ખરી આસ્થાથી આવી પ્રાર્થના કરે કે નહિ એ શંકાશીલ છે. આ

મિમાંનો એક ગમે તેવો પવિત્ર અને ભલો હોય, છતાં પોતા કરતાં બીજો માણસ પોતાના વ્યાપારમાં આગળ વધે એવું ઇચ્છવાનું તેને મુશ્કેલ થઈ પડશે. “તું લોભ ન રાખ” એવી જે આજ્ઞા આપવામાં આવી છે તે આપણને યોગ્ય લાગે છે ખરી, પણ જ્યારે તેમાં આવો ઉમેરો કરવામાં આવે કે “તું તારા પાડોસીના ગ્રાહકો પર લોભ ન રાખ” ત્યારે તે આપણને બહુ ભારે પડે છે.

આ નાની વાતથી શરૂઆત કરીને મોટા મોટા વ્યાપાર સુધી જે કાંઈ કામધંધો ચાલી રહ્યો છે તે બધો ધણે મોટે ભાગે માત્ર સ્વાર્થવૃત્તિનોજ પોષક છે. આપણે મનુરોને જે રોજ આપીએ છીએ તેથી તેમનું યોગ્ય ગુજરાન થાય છે કે નહિ તેનો વિચાર કર્યા વિના કેમ ઓછામાં ઓછી રોજ આપી શકીએ તેનોજ વિચાર આપણે કરીએ છીએ, અને મનુરો જેમ બને તેમ વધારે પગાર લઈ જેમ બને તેમ આપું અને ધીમું કામ કેમ કરી શકાય તેનોજ વિચાર કરે છે. જુદા જુદા વ્યાપારીઓ પોતાના માલના ભાવ કેમ વધતાજ નય તેની કાળજી રાખે છે, અને તેને માટે બનતા પ્રયાસ કરે છે; પણ આવી રીતે ભાવ વધારી મુકવાથી ગરીબ માણસોનું શું થતું હશે તેનો વિચાર કરવાની પણ તેમને પરવા નથી. કેમ પૂરો ભાવ લેવો એ સિવાય બીજી કોઈ તેમની ગણતરી હોતી નથી. વળી આ સિવાય બધી વસ્તુઓમાં ભેગ હોય તે તો જુદોજ. [આપણે દૂધ જેવી સૌથી વધારે ઉપયોગી ચીજનો વિચાર કરીએ. આજે મોટાં શહેરોમાં દૂધ ચોકમાં તો મળતુંજ નથી, અને જે મળે છે તેમાં પાણીનો એટલો બધો ભેગ હોય છે કે તે ખાવાના કામમાં તો આવતુંજ નથી; માત્ર ચાના કામમાં આવે છે. નાનાં ગામોમાં પણ દૂધના સંબંધમાં સ્થિતિ સારી નથી. ત્યાં પણ ભેગ તો ખરોજ. ઘી જેવી બીજી બહુ જરૂરી વસ્તુમાં પણ આપણે તેમજ નોંધે છીએ. કેટલીક વખત તો તેમાં ચરબીનો ભેગ કરવામાં આવે છે. આંબું લગભગ બધી વસ્તુઓમાં થોડે કે ઘણે અંશે જોવામાં આવે છે. ખાવાની વસ્તુઓ, કપડાં, દવા, ફર્નિચર વગેરે બધામાં થોડો કે ઘણો ગોટો કરવામાં આવે છે, અને તેને પરિણામે સહુને ખમવું પડે છે.]

નફો મેળવવાને માટે આપણા સ્પર્ધામય જગડાથી લોકોમાં કેવો કેવો સ્વાર્થ ઉપજે છે. લોકો તોલમાં અને માપમાં પણ એટલોજ ગોટો કરે છે. વળી મીલવાળાઓ કાપડ બનાવવામાં, કાપડીઆઓ કાપડ વેચવામાં, વહાણવાળાઓ વહાણો બનાવવામાં, ધરઘણીઓ ભાડાને માટે ધર તૈયાર કરવામાં, જુદા જુદા વૈદો અને ડાક્ટરો પોતાની દવા વેચવાને માટે જહેરખખરો આપે છે તેમાં, પત્રો માત્ર એ જહેરખખરો દ્વારા નભે છે તેમાં, વગેરે બધી વાતોમાં માત્ર ગોટોજ ગોટો છે. આ સિવાય માણસો પોતાના લોભને માટે કન્યાવિકચ વગેરે કરે છે, અને તેમ કરી પોતાનાં સંતાનને પાયમાલ કરે છે. આટલેથીજ બસ નથી. કેટલાક દુષ્ટ માણસો પોતાની પુત્રીઓને પૈસાના લોભે પાપમાં નાખે છે, અને એવા પણ અધમ માણસો પડેલા છે કે જેઓ પૈસાની ખાતર આ જાતનો

વ્યાપાર કરે છે. પૈસાને માટે માણસો શું ન કરે એ કંઈ કહેવાતું નથી. નવા કરારમાં બરાબર કહ્યું છે કે, “દ્રવ્યનો લોભ સઘળા પ્રકારનાં પાપનું મૂળ છે” (૧ તીમોથી ૬; ૧૦).

આપણા આ અઠવાડિયાના અભ્યાસમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણે રાજકીય આપખુદ સત્તા, કાયદેસર ઈજારાઓ, ગુલામીનો ધંધો, દારૂનો વ્યાપાર વગેરે અનર્થો સામે આત્મભોગ આપીને પણ વિરોધ કરવો જોઈએ. આજે આ બધા અનર્થો સામે લડતું ધણુંજ મુશ્કેલ થઈ પડ્યું છે, અને તેમાં ફતેહ પામવાની વાત તો તેથી પણ વધારે મુશ્કેલ છે એનું કારણ શું છે ? માત્ર એજ કે, કેટલાક લોકોનો સ્વાર્થ તે બાબતોનો સુધારો કરવાની આડે આવે છે, અને એ લોકો જે કોઈ આ અનર્થની વિરૂદ્ધ થાય છે તેમની સામે યોગ્ય કે અયોગ્ય રીતે લડે છે. આવું ઘણા જુના કાળથી આજ સુધી થતું આવ્યું છે. અમેરિકા જેવા સુધરેલા દેશમાં પણ જ્યારે ગુલામીનો વ્યાપાર બંધ કરવાની હિલચાલ ચાલતી હતી, ત્યારે ત્યાંનાજ એક મોટા પૈસાદાર ગૃહસ્થે ગુલામીના ધંધાની વિરૂદ્ધ થનાર એક પરોપકારી ગૃહસ્થને કહ્યું કે, “મારા સાહેબ, તમે એમ ન સમજતા કે આ ગુલામીનો ધંધો ખોટો છે એ જાણવાની તમનેજ ખુદ્દિ છે. એટલું તો અમે સહુ સમજીએ છીએ. પણ ખરી વાત એ છે કે જો આ વ્યાપાર બંધ થાય તો અમારા જેવા ધણાને બહુ નુકસાન ખમવું પડે તેમ છે, અને તેથી કોઈ કોઈ તો પાયમાલ પણ થઈ જઈએ. અમારે તો એ ધંધો સારો છે કે ખોટો એનો સવાલ નથી, પણ વ્યાપારની દૃષ્ટિએ એમાં લાભ છે કે નહિ, એજ જોવાનું છે, અને તે અમે જોઈએ છીએ. માટે અમે જો અમારું હિત સમજતા હોઈએ તો તમને તમારા આ પ્રયત્નમાં ફતેહમંદ થવા દઈએ નહિ, અને થવા દેવાના પણ નથી. તમે યાદ રાખજો કે ગમે તે થશે પણ તમને તો અમે ફાવવા દેવાના નથી. જરૂર પડશે તો અમે આડા રસ્તા લઈને પણ તેમ કરીશું.”

કોઈ પણ દેશમાં માણસોના હિતને અર્થે બહુ જરૂરના સુધારાઓ થતા નથી તેનું કારણ માત્ર એટલુંજ છે કે, તેથી અમુક લોકોનો કે વર્ગોનો સ્વાર્થ બગડે છે. અમેરિકા જેવા ધનાઢય દેશમાં તેમજ હિન્દુસ્તાનમાં પણ હજી સુધી અસંખ્ય બાળકો કારખાનાંઓ વગેરેમાં મજૂરી કરે છે એનું પણ એજ કારણ છે. આવા સુધરેલા દેશમાં આ સુધારો કરવાનું કામ ધણું મુશ્કેલ થઈ પડ્યું છે તો પછી જે દેશો પછાત હોય તેની તો વાતજ શી કરવી ? ત્યાં મોટી મોટી કંપનીઓ જેને “ટ્રસ્ટો” કહે છે તેમની વગ એટલી બધી ચાલે છે અને તેઓ છેક નાના અમલદારોથી મોટામાં મોટા સુધી લાંચરૂશ્વત આપી એવી રીતે પહોંચી વળે છે કે, તેમની સામે થતું લોકોને બહુ બારે થઈ પડે છે. કોઈએ કહ્યું છે કે, સ્વાર્થ અને લોભ માણસને એવો આંધળો કરી મૂકે છે કે તે વગર તેને બીજું કંઈજ સુઝતું નથી.

આર્થિક પ્રતિસ્પર્ધા અને કલહમાં જે દિલની કઠોરતા અને સ્વાર્થ જોવામાં આવે છે તે માણસોની અંગત દ્વેષખુદ્ધિને લઈને નથી. સારા સારા માણસો પણ તેમાં

સપડાઈ જાય છે અને તેઓ તેમાંથી નીકળી શકતા નથી. કોઈ એક શેઠ પોતાના મજૂરોને ચોછો પગાર આપતો હોય, અને તેઓની પાસેથી વધારે કામ લેતો હોય તો તેમ ન કરવું એ બીજા શેઠને બહુ મુશ્કેલ પડે છે. તેમજ દેશના એક પ્રાંતમાં મજૂરોએ દિવસમાં અમુક કલાક કામ કરવું, બાળકોએ કામ ન કરવું, વગેરે વગેરે ન્યાં સુધી કાયદાથી પસાર થાય નહિ, ત્યાં સુધી તેની પાસેના બીજા પ્રાંતમાં તેમ કરવું લગભગ અશક્ય થઈ પડે છે, તેમજ દેશ દેશ વચ્ચે પણ આ વાત લાગુ પડે છે. ન્યારે બધા ખોટા માર્ગે જતા હોય ત્યારે એકાદ માણસ એકલો ક્યાં સુધી સામે માર્ગે ઉભો રહે! તેમ કોઈ શેઠ પોતાને ત્યાં માણસને સારા પગાર આપે, પણ માણસો કામ એવું ને એવું કરે તો તે નિરાશ થઈ પાછા આગળની માફક કરવા લાગે તેમાં કાંઈ નવાઈ છે! તેમજ મજૂરો, ગમે તેવું અને ગમે તેટલું સાફ કામ કરે પણ તેમની કદરજ કરવામાં ન આવતી હોય અને બીજાની માફક તેમની ગણતરી થતી હોય તો તેઓ પણ ક્યાં સુધી બીજાના જેવા થવાના પ્રયત્ન સામા ટકી રહે! આથી કરીને આપણે શેઠ હોઈએ કે મજૂર હોઈએ, પણ આપણા બીનસ્વાર્થી જીવનમાં મોટામાં મોટી મુશ્કેલી આર્થિક પ્રતિસ્પર્ધા અને કલહના અંતરમાં રહેલો સ્વાર્થ છે.

૨. જે કોઈ સુવાર્તાઓ જાણે છે તે આ વાત સિદ્ધાંત તરીકે જાણે છે. ઈસુને પોતાની સુવાર્તા પ્રગટ કરતાં જે મોટા દુરમનની સામે થવું પડતું હતું તે દ્રવ્ય હતું. તેણે વળી એવું પણ જોયું હતું કે દેવના રાજ્યથી દૂર નહિ એવા પૈસાદાર જીવાના ખરા અંતઃકરણની સેવા કરતાં પાછા હડયા, તે માત્ર પૈસાનાજ કારણે (માર્ક ૧૦; ૧૭-૨૨); કીરમજી વસ્ત્ર પહેરનાર પૈસાદાર માણસ પોતાની મોટી મોટી મિલકતને લઈને સ્વાર્થમય પ્રમાદમાં પડ્યા હતા (લુક ૧૬; ૧૯-૩૧); લોભી ઈચ્છાઓને લીધે ભ્રાતૃભાવ તુટતો હતો (લુક ૧૨; ૧૩-૧૫); બાહોશ વ્યાપારીઓ મોટી મોટી વખારોમાં ધનના ઢગેઢગ કરવામાંજ પોતાની બધી શક્તિઓ વાપરતા (લુક ૧૨; ૧૬-૨૧); મંદિરનાં આંગણામાં પણ લોભી લોકો પોતાનું કાર્ય કરી રહ્યા હતા (માર્ક ૧૧; ૧૫); વળી તેને માલમ પડ્યું કે “ફરોશીઓ દ્રવ્યલોભી હતા” માટે તેઓએ તેની વાતના ઠકા કીધા (લુક ૧૬; ૧૪); વળી તેના શિષ્યમંડળમાંના એકે પૈસાના લોભથીજ તેને પરસ્વાધીન કર્યો હતો.

ઈસુ ખ્રીસ્ત કોઈ આર્થિક સિદ્ધાંતનો પ્રગટ કરનાર નહોતો, તેમ કોઈ સામાજિક વ્યાધિહર તેણે ખરી રીતે મંજૂર કર્યો નહોતો. પણ તે તો સેવાભાવનો ખરો શિક્ષક અને નમુનો હતો, અને ધનને માટે જે આર્થિક કલહ ચાલી રહેલો હતો તે તેનો મુખ્ય વિરોધી હતો. પવિત્ર આત્માના સ્વર્ગીય ખજાના માણસો પ્રાપ્ત કરે એવું તે ઇચ્છતો હતો, પણ તેઓ તો જે ધનનો કીડા તથા કાટ નાશ કરે છે, અને ચારો ખાતર પાડીને ચોરી જાય છે (માત્થી ૬; ૧૯) એવું ધન પ્રાપ્ત કરવામાં મશગુલ થઈ રહેલા હતા. તેણે તો સુવાર્તાનું બી રોખું હતું, એવી આશાથી કે તેમાંથી સેવાપરાયણ જીવનો રૂપી ફળ આવશે, પણ “દ્રવ્યની માયા” એ (માત્થી

૧૩ ; ૨૨) તે બીને દાબી નાખ્યું. તેને મન જીવન એ એક અદ્ભુત અને ઉત્તમ અનુભવ હતો. પણ તેનું જીવન બીજાઓને આપવાની તેની તીવ્ર ઈચ્છામાં તે નિષ્ફળ ગયો, કારણ કે તેઓ એટલા બધા હલકા વિચારો ધરાવતા હતા કે અમારું જીવન અમારી પુષ્કળ મિલકતમાં રહેલું છે (લુક ૧૨ ; ૧૫). ચારે બાજુએ આર્થિક લોભલુચ્છિ અને ઉપયોગી જીવન વચ્ચે વિરોધ ચાલી રહેલો. તેને માલમ પડ્યો, અને તેનું પરિણામ તેણે ચોકપેચોકબા અને નિર્વિવાદ શબ્દોમાં દર્શાવ્યું છે કે, “કોઈ ચાકર બે ધાગીઓની ચાકરી કરી શકતો નથી ; કેમકે તે એકનો દ્રેષ કરશે, અને બીજા પર પ્રેમ કરશે, અથવા તે એકના પક્ષનો થશે, અને બીજાને તુચ્છ ગણશે. દેવની તથા દ્રવ્યની ચાકરી તમે કરી નથી શકતા” (લુક ૧૬ ; ૧૩).

ઈસના વખતમાં જે વસ્તુસ્થિતિ હતી તેમાં ખરી રીતે આજે કંઈ ફેરફાર થયો નથી. આજે આપણા યુવકો અને યુવતીઓનાં ચારિત્ર્યો પર કેવી કેવી હરકતો આવી પડે છે ! યુવાવસ્થામાં સ્વાભાવિક રીતેજ માણસો ઉચ્ચ આદર્શોવાળા થાય છે. જો તેમને બરાબર કેળવવામાં આવે તો તેઓ શૂરાતનનાં કામ કરવા નીકળી પડે ; તેમને ઇલકાઓનો મોહ લાગે છે, અને તેઓ સામાજિક અન્યાયો દૂર કરવાની ઈચ્છા ધરાવતા હોય છે. તેઓ શાળાઓમાંથી અને કોલેજોમાંથી પાસ થઈ નીકળે છે ત્યારે તેઓમાં આવો સેવાભાવ હોય છે, પણ અતિ દુઃખની વાત એ જોવામાં આવે છે કે, તેઓ ધીમે ધીમે ભ્રમિત થતા જાય છે, તેઓના ઉચ્ચ વિચારો નાશ પામે છે, તેઓ પૈસાની લાલચને વશ થાય છે, અને આખરે તેઓમાંના ધણાખરામાં નીચ ભાવનાઓ જીત મેળવે છે.

તેઓમાંના ધણાના જીવનમાં આ સેવાપરાયણ જીવનના આદર્શો અને આર્થિક લોભ વચ્ચેનો ઝગડો લાંબા કાળ સુધી ટકી રહે છે. તેમના જીવનમાં બે ભાવ રહે છે. ઈસનું શિક્ષણ તેમને પ્રિય છે, એનો તેઓ ઈન્કાર કરી શકતા નથી ; તેમજ વળી આર્થિક મામલામાં એવી ફરજ પડે છે કે જેને પણ બળવ્યા વગર તેમનાથી રહી શકાય તેમ નથી ; આ બન્ને બાબતો મળતી આવતી નથી ; તે બન્ને વચ્ચે વિરોધ રહે છે. આખરે કાંતો તેઓ આ તરફ કે પેલી તરફ ઢળે છે. કેટલાક તો જાણીજીઈને ખ્રીસ્તી નીતિશિક્ષણને બાજુએ મુકે છે, અને ખરા સ્વાર્થી બને છે. કેટલાક પોતાના ઘરમાં કે મિત્રમંડળમાં, મંડળીમાં કે આજીવનના લોકોમાં એક પ્રકારના આદર્શને ભાવથી અનુસરે છે, અને પોતાના કામઘંધામાં બીજા પ્રકારના આદર્શને અનુસરે છે ; આવી રીતે તેઓ બે પ્રકારનાં રૂપ ધરે છે અને એમ તેમના જીવનની એકતા અને અખંડતા ગુમાવે છે ; કેટલાક આ આર્થિક કલહના નિરંતર ધક્કાથી નૈતિક રીતે અંધ બની જાય છે, એટલે સુધી કે તેઓને ખરેખરી રીતે એમ લાગે છે કે, પૈસા મેળવવાને માટે સ્પર્ધામાં ઉતરવું એ જરા પણ અયોગ્ય નથી. આ છેલ્લી સ્થિતિ તે એકજ બુંદી અને આશરહિતની છે. તે બાબત વિષે બિરાપ ગોર કહે છે કે, “મારે જે કહેવાનું છે તે એ નહિ કે, દુનિયામાં વ્યાપારધંધામાં

અને સામાજિક સંબંધોમાં ધણો સ્વાર્થ રહેલો છે, અથવા તો સ્વાર્થ સમાજમાં બહુ પ્રબળ દેખાય છે, પણ એ છે કે, આ સ્વાર્થવૃત્તિ ઈસુના ભાવની અતિ વિરુદ્ધ છે, એ લોકોના ધ્યાનમાં આવતું નથી, અને બીજું એ કે આપણામાં એવું કંઈ નથી, કે જે પરથી ખ્રીસ્તી નીતિને અર્થ શો થાય છે, તેનો યોગ્ય ખ્યાલ આપણને આવે.”

૩. આ બધાં કારણોને લઈને, પૈસા કઈ રીતે કમાવામાં આવે છે, એ વાતમાં ધણાં માણસોના સેવાપરાયણ જીવનની મુખ્ય મુશ્કેલી રહેલી છે. આપણે અહીં ચોકખેચોકખું કહેવું નેઈએ કે આ પ્રશ્ન મુખ્યત્વેકરી સામાજિક છે ; અને જ્યાં સુધી આખો સમાજ આર્થિક સંબંધોને હાલ છે તેના કરતાં વધારે સીધા બનાવે નહિ ત્યાં સુધી કોઈ માણસ એકલી જાતે પોતાના જીવનમાં તેનો સંતોષકારક નીવેડો લાવી શકે તેમ નથી. એમ છતાં, દરમિયાન, ખ્રીસ્તી સિદ્ધાંતો વડે દરેક મનુષ્ય પર કેટલીક દેખીતી ફરજો મૂકવામાં આવે છે.

પહેલાં તો, આખો સમાજને ઉપયોગી ન હોય એવા કોઈ ધંધામાં જો કોઈએ પોતાનું ધન કે પોતાનું અંગત કામ રોક્યાં હોય તો તેણે તે તેમાંથી પાછાં ખેંચી લેવાં જોઈએ. કામધંધા અને લોકસેવા એ બે જો વિરોધી થાય તો એ ખરેખર દુઃખની વાત છે, કારણકે સર્વે સારા ધંધાનો પાયારૂપ વિચાર તો લોકોની સેવા કરવાનોજ હોવો જોઈએ. પ્રમાણિક રીતે કાંઈ પણ સાંચું કરવું એ પરોપકાર કરવા કરતાં એક રીતે વધારે સાંચું છે, કારણકે પરોપકારમાં તો એક તંગીવાન હોય છે અને બીજો ભરપૂર હોય છે, તેથી એકનો બીજા ઉપર ઉપકાર રહે છે, પણ સાટામાં બંને સરખા થઈ કામ કરે છે, કારણકે માલની અદલબદલથી અન્યોન્ય ફાયદો થાય છે. દરેક સુધરેલા દેશમાં જે પાંચ મહાન માનસિક ધંધા ચાલે છે તેનાં કામ વિષે રસ્કિન નામનો એક માણસ કહે છે કે, “સૈનિકનો ધંધો દેશની રક્ષા કરવાનો છે ; ધર્મોપદેશકનો ધંધો બોધ કરવાનો છે ; વૈદ્યનો ધંધો તેને આરોગ્ય રાખવાનો છે ; વકીલનો ધંધો તેમાં ન્યાય અપાવવાનો છે ; અને વ્યાપારીનો ધંધો દેશને માટે માલ પૂરો પાડવાનો છે.” સેવા એ વ્યાપારનો પ્રાથમિક હેતુ છે, અને આપણા આજના આર્થિક કલહને અંગે જે દુઃખદાયક વાત છે તે એ છે કે, વ્યાપારધંધાનો મુખ્ય હેતુજ બદલાઈ ગયો છે, કેમકે તેના મુખ્ય હેતુ તરીકે સેવા જે સૌથી પહેલી જોઈએ તેને છેક છેલ્લે મુકવામાં આવે છે, અથવા તો તેને તદ્દન નજર બહાર રાખવામાં આવે છે. યુદ્ધને વખતે ખેતીનો, માલની લેવડદેવડનો, કારખાનાં-ઓનો, રેલ્વેનો, આગબોટો વગેરે સહુનો સહુના કલ્યાણને અર્થે કેટલો બધો ખપ પડે છે એ આપણે સહુએ જાણ્યું છે. એ વખતે ઔદ્યોગિક સેવાની માગણી કરતાં આપણે કહેવું પડ્યું હતું કે, એ બધાં માત્ર પૈસો પ્રાપ્ત કરવાને માટે નહિ પણ વફાદારીને માટે, તેમજ લોકોની ખાતર નહિ પણ દેશસેવાને માટે જરૂરનાં છે. હવે શાંતિના કાળે શું એ વાત ખોટી ઠરે છે? નહિજ. એ વાત અત્યારે પણ તેટલીજ ખરી છે. જેમ લશ્કરમાં રાજદ્રોહી માણસો, ધર્મકાર્યમાં ટોંગીઓ,

અદાલતમાં છેતરીને પૈસા ખાઇ જનાર વઝીરો, દવાખાનાંઓમાં ઉટવૈદો, તેઓના જુદા જુદા ધંધાના મુખ્ય હેતુને ઉઘો વાળે છે, અને તેને અવળું રૂપ આપી તેનો ગેરપયોગ કરે છે, તેમજ જે વ્યાપારીઓ પોતાને લોકોની જરૂરિયાતો પૂરી પાડનારા સહુના હિતના વફાદાર સેવકો ગણતા નથી, તેમને સમજવા જોઈએ. આટલા માટે કોઈ પણ ખ્રીસ્તીની પહેલી ફરજ એ છે કે, પારકાનું પડાવી લેનાર અથવા નકામા ધંધામાં અથવા એવું કાંઈ કામ હોય કે જેમાં નહિમાંથી કંઈક મળતું હોય, અથવા જેમાં માણસોને પાપમાં નાખી નફો લેવાતો હોય, તો એવા ધંધા અને કાર્યમાં તેણે પોતાનું ધન તથા પોતાની મહેનત રોકવાં નહિ અને રોકેલાં હોય તો તેણે તે પાછાં ખેંચી લેવાં જોઈએ. કોઈ પણ ખ્રીસ્તીને એટલું તો જ્ઞાન હોવું જ જોઈએ કે, એવા કોઈ ધંધામાં મેં પોતાને રોક્યા છે, કે જે પર મનુષ્ય-સમાજના સુખનો આધાર કોઈક રીતે પણ રહેલો છે.

વળી કોઈ ખ્રીસ્તીએ પૈસાના લાભ માટે એવા કોઈ પણ ધંધામાં ભાગ લેવો ન જોઈએ કે જેમાં પુરૂષના પુરૂષત્વનો અને સ્ત્રીના સ્ત્રીત્વનો ભોગ આપવો પડતો હોય. જે પાંચ ધંધાઓની વાત આગળ કહેવાઈ ગઈ, જેમાં વ્યાપારીને સર્વ ધંધાદારીઓની પરિસ્થિતિ ગણવામાં આવ્યા હતા, તેમની સમાજ પ્રત્યે શી શી ફરજો છે તે કહેતાં રસ્કિન જણાવે છે કે, “આ બધા માણસોની ફરજ, યોગ્ય પ્રસંગે કે જરૂર પડે, પોતાના સમાજને માટે મરવાની છે.” યોગ્ય પ્રસંગ આવવાં એટલે સૈનિકને યુદ્ધમાં પોતાનું સ્થાન છોડવાનો વખત આવતાં; વૈદને પ્લેગ જેવા કોઈ રોગમાં ખીજ બધા નાસી જતા હોય ત્યારે પોતાનું સ્થાન છોડવાનો વખત આવતાં; ધર્મોપદેશકને અસત્ય શિખવવાનો વખત આવતાં; અને વકીલને અન્યાય પ્રત્યે અપાડા કરવાનો વખત આવતાં, મરવું પસંદ કરવું એ તેમની ફરજ છે. પણ વ્યાપારીને મરવાનો ‘યોગ્ય પ્રસંગ’ કયારે આવે છે? એ તો વ્યાપારીએ પોતે જ ખાસ વિચારવાનું છે. કોઈ ખ્રીસ્તીને આ પ્રશ્નનો જવાબ આપવો મુશ્કેલ નથી. જે ધંધામાં પુરૂષત્વની અને સ્ત્રીત્વની ભ્રષ્ટતા થતી હોય તેમાંથી ખુશીથી લાભ લેવાનો વખત આવે ત્યારે તે કરતાં વ્યાપારીએ મરવું વધારે પસંદ કરવું જોઈએ.

લોર્ડ શાફ્ટસબરી નામના એક પ્રખ્યાત પરોપકારી ગૃહસ્થે પોતાના અમુક મિત્રો સાથે ઈંગ્લાંડમાં મજૂરોને દસ કલાકથી વધારે વખત મજૂરી ન કરાવવાનો ધારો પસાર કરાવવા માટે ચૌદ વર્ષ સુધી પ્રયત્ન કર્યો હતો. તે વખતે, દાખલા તરીકે, લેકેશાયર નામના એક જ પરગણામાં પાંચથી તેર વર્ષનાં ૩૫,૦૦૦ બાળકો કારખાનાંવાળાઓને નફો કરી આપવાને કારખાનાંઓમાં દિવસના ચૌદ પંદર કલાક મજૂરી કરતાં હતાં. આ સ્થિતિ દૂર કરવાને તેને અનેક ખ્રીસ્તી વ્યાપારીઓએ મદદ કરી હતી. તેનું વર્ણન કરતાં લોર્ડ શાફ્ટસબરી કહે છે કે, “હું તો બધું ખમવાને તૈયાર છું, પણ હું ધણીવાર વિપરિત સ્થિતિઓને લીધે દુઃખી થાઉં છું અને મુંઝાઉં છું; કેમકે નાસ્તિકો અને ધર્મની પરવા નહિ કરનારા તરફથી મને

ટેકો મળે છે, અને ધર્મિષ્ઠો અને ભાષણકર્તાઓ મારા કામ વિષે બેપરવાઈ બતાવે છે અથવા તેમાં વિરોધ ઉભો કરે છે.” “ મને એમ લાગે છે કે જે લોકો પોતાને સુવાર્તા પ્રમાણેના ધર્મિષ્ઠો કહેવડાવે છે તેમના પર હું બહુ આધાર રાખી શકતો નથી. આવી જાતના પરોપકારી કાર્યમાં ધાર્મિક માણસો જેઓ કહે છે કે, અમારે તેની સાથે કંઈ લેવાદેવા નથી તેમના તરફથી જેટલો ટેકો મળે છે તેટલોજ દુનિયાદારી માણસો તરફથી પણ મળે છે.” “ ગઈ રાતે સમિતિમાં બીજા પસાર થયું છે; વિરોધ થયો પણ તે નબળો હતો ! ‘ પાપીઓ ’ મારા પક્ષમાં હતા; ‘ સંતો ’ મારી વિરુદ્ધ હતા—મનુષ્ય પ્રકૃતિ કેટલી વિચિત્ર છે.” “ માન્યેસ્ટરના ધર્મગુરૂઓ ધન અને સત્તાની આગળ, જેમ ચાલતું આવ્યું છે તેમ, બી ગયા છે. કોઈ પોતાના મનની વાત નિર્ભયપણે બોલી નાખતો હોય એવો મને લાગતો નથી; પણ બધે ટેકાણે એવુંજ ચાલે છે.” આવી બાબતો તો ખ્રીસ્તી મંટળીને શરમાવનારી છે. પરોપકારી કાર્યમાં ગમે તેટલો પૈસો ખર્ચાય તોપણ જે આવા સાંતાનિક ભાવથી તે પ્રાપ્ત કરવામાં આવતો હોય તો તેનો બદલો વળે એમ નથી. માણસજાતને અધમાવસ્થામાં ઉતારીને જે લાભ મેળવાતો હોય તો તેવો પૈસો ઈસુના ખરા શાગરીદે કદી લેવો જોઈએજ નહિ. આનો અર્થ એમ નથી કે, જે જે ધંધાની નીતિ તેને યોગ્ય લાગતી ન હોય તેમાંથી તેણે પોતાનાં નાણાં એકદમ પાછાં ખેંચી લેવાં; પણ તેનો અર્થ એવો થાય છે કે, તેના અંગત લાભને ગમે તેટલી દાનિ પહોંચે તેમ હોય તોપણ તેણે પોતાથી બનતા ગમે તે પ્રયત્ને પણ તે અયોગ્ય નીતિની સાથે થવું જોઈએ, અને જે બધા ધંધા પ્રમાણિક હોય અને જેમાં પુરોષા અને સ્ત્રીઓ શુદ્ધ જીવન ગાળી શકે એવા કોઈ કાર્યને તેણે હમેશા પોતાનો પૂરો ટેકો આપવો જોઈએ. માણસના આત્માનો વિચાર ન કરતાં પૈસાને પહેલો મૂકવો એ ઇસુના શિક્ષણનો સાથી ઉતાવળે અને પૂરેપૂરી રીતે અનાદર કરવા બરાબર છે. ખ્રીસ્તનો શિષ્ય ન હોય એ ભલે તેને એવું યોગ્ય લાગે તો એમ કરે; પણ “ કોઈ આ નાનાઓમાંના એકને ડોકર બવાડે, એ કરતાં તેની કોટ ધંડીનું પરીક બાંધીને તેને સમુદ્રમાં નાખવામાં આવે, તે તેને માટે સાફ છે ” (લુક ૧૭; ૨), એવો જે ઈસુના ભાવ છે તેને જે ભૂલી જાય છે તેણે તો પોતાને ઇસુના શિષ્ય કહેવોજ ન જોઈએ.

૪. કોઈ ઉપયોગી ધંધામાં જોડાવું અને તે ધંધો એવી રીતે ચલાવવો કે તેમાંથી માત્ર નફો મળે એટલુંજ નહિ પણ તે વડે માણસજાતનું ભવું થાય તેમ કરવું, એ વ્યાપારઉદ્યોગમાં ખ્રીસ્તી ભાવ દાખલ કરવાનાં સાદામાં સાદાં મૂળતત્ત્વો છે. તોપણ આ મૂળતત્ત્વોનું પણ પૂર્ણ ફળ તો, જ્યાં સુધી કોઈ પણ ધંધામાં સેવાનો ભાવ દાખલ ન કરીએ ત્યાં સુધી તો આવવું અશક્યજ છે. આવું કરવું એટલે જુ તમે હવે આપણે વિચાર કરીએ.

સ્વાર્થનું તાત્પર્ય, આપણા બીજની સાથેના કોઈ પણ જાતના સંબંધમાંથી આપણે આપણા પોતા માટે શું પ્રાપ્ત કરી શકીએ

છીએ, તેના પરજ નજર રાખવી તે છે. હવે કામધંધામાં માણસો આ સિવાય બીજો કયો ભાવ રાખે છે? તે એક એવો માનવસંબંધ છે કે જેમાં માણસોનાં ટોળેટોળાં માત્ર લાભ મેળવવાના મુખ્ય હેતુથીજ જોડાય છે. વ્યાપારનો અર્થ એવોજ કરવામાં આવે છે કે તેમાંથી આપણા પોતાને માટે અને તેટલો લાભ પ્રાપ્ત કરવો.

જીવનમાં એક બીજા પ્રકારનો ભાવ પણ કેટલીક વાર જોવામાં આવે છે, અને મનુષ્યજીવનના અમુક અમુક પ્રદેશમાં તેની બધા સજ્જન પાસેથી આરામ રાખી શકાય છે. દાખલા તરીકે કોઈ લેખક પોતાનું અમૂલ્ય પુસ્તક પાણીના મૂલ્યે વેચી નાખે છે; જેમકે મિલ્ટન નામના એક અંગ્રેજ કવિએ પોતાનું “સ્વર્ગ કેમ બોવાયું” એ નામનું મહા કાવ્ય માત્ર દસ પૌંડે વેચી દીધું. પણ તેણે તે પૈસા માટે લખ્યું નહોતું. તેણે તો તે પોતાના આત્માના આરામને માટે, કાવ્ય પ્રત્યેના તેના પ્રેમને માટે, અને ઉનામ કળાના આનંદને માટે લખ્યું હતું. આવા માણસો પોતાના કામને માટે પૈસા લે છે ખરા, પણ તેઓ પૈસાને માટે કામ કરતા નથી. તેમનું જીવન એ કાંઈ સોદો નથી પણ ઈશ્વરની બક્ષીસ છે; વ્યાપાર નથી પણ કળા છે. કોઈએ આવી રીતે કામ કરી પૈસા લેતાં કહ્યું છે કે, “હું આ કામ કરીને પૈસા લઉં છું એ ખરું છે, પણ જે મારી પાસે પૈસા હોય તો આ કામ કરવાના ઉચ્ચ અધિકાર માટે પૈસા આપીને પણ હું તે કામ કયો વગર ન રહું.” તેમનું કામ તે ઈશ્વરે તેમને સોંપેલું કામ છે એવું આ લોકોને લાગે છે.

કોઈ પણ માણસ જ્યાં સુધી પોતાના કાર્યમાં આવા ભાવથી ઉતરે નહિ ત્યાં સુધી ઈસુનો ભાવ તેનામાં આવ્યો છે એમ કહી શકાય નહિ. ઈસુની આપેલી ઉપમા પ્રમાણે માણસે પગારને માટે આકર કે બાહુતી કામ કરનાર તરીકે કામ કરવાનું નથી, પણ સેવા કરવાની તીવ્ર ઈચ્છાવાળા ઘેટાંપાળકની માફક કામ કરવાનું છે (યાહોન ૧૦; ૧૧-૧૩). આ ઉકાળે ઘેટાંપાળક કોઈ ગવૈયા કે કવિ કે શિક્ષક કે કોઈ શિલ્પી નથી. તે તો સખતમાં સખત કામ કરનાર, સર્વ પ્રકારની મુશીબત વેડનાર, ટાઢ, તડકો વગેરે બધું સહન કરનાર માણસ છે; તે એવો દીન અને રોક છે કે જગતના મોટા લોકો તેની સામું પણ જોતા નથી. તે એટલી દીનતાથી મજૂરી કરનાર છે કે, શાસ્ત્રોએ તેને ન્યાતબહાર ગણે છે, કારણ કે તેનો ધંધો તેઓને એવો લાગે છે કે તે ધંધા કરતાં તે નિયમશાસ્ત્ર પાળી શકે નહિ. આમ છતાં પણ, જે માણસ પોતાના કાર્યને ઈશ્વરની બક્ષીસ અને કળા ગણે છે, જે તેમાં સેવાનો ભાવ દાખલ કરે છે, અને જે પગાર પ્રત્યે નજર રાખનાર મજૂરના જેવા થવાનું ધિક્કારે છે, તેના આદર્શ તરીકે ઈસુ આવા ઘેટાંપાળકને આપણી આગળ મૂકે છે. એક વખત કોઈ માણસે એક હુહારને કહ્યું કે, “તમે આ કારખાનામાં હથોડીઓ ઠીક બનાવો છો.” પેલાએ જવાબ આપ્યો કે, “ના, ના, ઠીક બનાવીએ છીએ એટલુંજ નહિ પણ સારામાં સારી જે બનાવી શકાય તેવી હથોડીઓ અમે બનાવીએ છીએ.” આવા માણસમાં, ઇસુ ખ્રીસ્ત જે ઘેટાંપાળકની ઉપમા આપે છે, તેનો

ભાવ છે. તેનું જીવન માત્ર પૈસાજ પ્રાપ્ત કરવામાં ખર્ચાઈ ગયું નથી. પોતાના સાધારણ કાર્યને તેણે એક ઉચી કળાનું સ્વરૂપ આપ્યું છે.

આટલી વાત તો ચોક્કસ છે કે, આવો ભાવ રાખ્યા સિવાય કોઈ પણ પ્રદેશમાં ઉત્તમ કાર્ય કદી થયું નથી. પૈસાને માટે કોઈ નાટકી ગાયનો લખે, પણ રવિન્દ્રનાથનાં ગીતો જેવાં ગીતો પૈસા માટે લખી શકાતાં નથી. પૈસાને માટે માણસો લડાઈમાં જાય, પણ જ્યારે બહુજ મુશીબતનો પ્રસંગ આવે છે, અથવા ગયા યુદ્ધમાં વધુન આગળ જેવો પ્રસંગ આવ્યો હોતો તેવા બારીક પ્રસંગે જ્યારે, લોકો પોતાને માટે કદી ભોગવવા ખુશી ન હોય તેવું દેશને માટે ભોગવવા તૈયાર થાય, ત્યારે ખરેખર પૈસા કરતાં કંઈક અધિકે તેમને પ્રેર્યા હોવા જોઈએ. કાયાદા ભલે પૈસાને માટે પ્રમુખ ચાન્ક થાય પણ ઇસુ ખ્રીસ્તે તારનાર થવાનું જે કામ માથે લીધું હતું તેમાં આવો કોઈ આર્થિક હેતુ નહોતો. લોકો ધર્મનું કાર્ય પૈસાને માટે કરે ખરા, પણ તેમનું કાર્ય બાહુતી કાર્ય જેવું થાય છે, અને તેમાં મોટા સંતસાધુઓનો ભાવ આવતો નથી. ગમે તેટલા પૈસા આપ્યા હોય તો શું તે પૈસાની ખાતર જર્મનીનો લુથર કદી વર્મ્સ જત? અથવા શું સ્કોટલાંડ દેશનો પ્રખ્યાત ભક્તજન જોન નોક્સ, તેને ગમે તેટલા પૈસા આપવામાં આવ્યા હોય તો તે પૈસાની ખાતર સ્કોટલાંડની રાણી મેરીની સામે થાત? તેમજ નાનક કે કબીર, પ્રતાપ કે મેઝીની જેવા પૈસાથી ખરીદી શકાતા નથી. ખરી વાત છે કે પૈસાથી કેટલુંક કામ થઈ શકે છે; કોઈ કોઈ વાર સાફ કામ પણ તે વડે થઈ શકે છે, જે કે ધણી વાર તો બહુ કાર્ય થાય છે; પણ આટલું તો સિદ્ધ થાય છે કે પૈસાની ખાતર કોઈ પણ માણસ કદી તેનાથી બને તેટલું સાફ કામ કર્યું નથી. કોઈ વહાણ હુબવાની તૈયારીમાં હોય ત્યારે માણસો પૈસાની લાલચે બીજનો જન બચાવવાની કોશિશ કરતા નથી. કોઈ પોતાનો પ્રાણ પોતાના દેશને અર્થે કે જનસમાજના કલ્યાણને અર્થે પૈસા માટે આપવા તૈયાર થતો નથી. પૈસાથી મોટાં મોટાં સામાજિક અને ધાર્મિક સુધારાનાં કાર્ય થયાં નથી અને થવાનાં પણ નથી. ભલે અપ્રિય પણ જરૂરની વાત કહો એવો કોઈ પગારદાર બાધક ઉભો થવાનો નથી. આવી વાતો તો દૂર રહી પણ આજની જુનિયામાં કેટલાંક ધણી જરૂરનાં સાધન, જેવાં કે રેલ્વે ગાડી, આગંબોટ, ટેલીફોન, તાર, વગેરેની શોધખોળ પૈસા મેળવવાની ખાતર થઈ નથી. એ તો જે માણસો એ વસ્તુઓ શોધી કાઢવા પાછળ હુર્ષધલા થઈ ગયા હતા, અને જેમણે તેને માટે પોતાનું સર્વસ્વ આપ્યું હતું, તેઓએ જ કરી હતી. પ્રત્યેક નવા સત્યની શોધ, સામાજિક જીવનમાંનો પ્રત્યેક સુધારો, માણસોની જરૂરિયાતો પૂરી પાડનારા સર્વ વ્યાપારઉદ્યોગ, હુત્તર વગેરે, એ બધાં એવાં માણસોએ પ્રાપ્ત કર્યાં છે કે, જેમને પૈસાની બીલકુલ પરવા નહોતી, પણ જેઓએ કામની ખાતરજ કામ કરેલું છે. આવી રીતે આપણે જ્યાં જ્યાં જોઈએ ત્યાં ત્યાં આપણને માલમ પડશે કે, માણસનું જીવન જ્યારે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ થાય છે ત્યારે તેમાં ધનપ્રાપ્તિને મુખ્ય સ્થાન હોતું નથી. એ જીવનનું કાર્ય ઈશ્વરે સોંપવામાં એક કાર્ય તરીકે કરવામાં આવે છે.

ધાર્મિક કાર્ય અને સાંસારિક કાર્યમાં જે ફેર મનાતો આવ્યો છે તે આ વાત-
માંજ છે. જ્યારે કોઈ ધર્મનો ઉપદેશક પૈસાને માટે ઉપદેશ કરે છે ત્યારે તેનું
કાર્ય શું ધાર્મિક છે? નહિજ. એ તો ભાડુતી કે સાંસારિક કામ છે, અને તેટલો
અંશે એ બીજાં સાંસારિક કાર્યથી જુદું નથી. જ્યારે કોઈ સ્ત્રી પોતાના ઘરમાં કે
કોઈ પુરૂષ પોતાના કામઘંધામાં પૈસાના લોભથી નહિ પણ સેવા કરવાના ઉચ્ચ
હેતુથી કાર્ય કરે, તો પછી તેમનું કાર્ય કઈ રીતે સાંસારિક કહેવાય? એ તો
ધાર્મિકજ થયું. ખરી વાત તો એ છે કે સાંસારિક પદાર્થો જેવું કંઈ હજી નહિ;
માત્ર માણસો સાંસારિક દિલના છે; અને જે એવા હોય છે તે પૈસા માટે પોતાનું
કાર્ય કરે છે, અને તેમ કરી પોતાના કાર્યને સાંસારિક કરી નાખે છે. ગિમ્પોન
નામનો એક માણસ પોતાના શિક્ષક વિષે કેટલી સખત ટીકા કરે છે કે, “એને પગાર
મળવાનો છે એ એને યાદ રહ્યું, પણ એને ફરજ બળવવાની છે, એ તો એ ભૂલી
ગયો.” આજના વખતમાં માત્ર ભાડુતી કાર્ય કરવાનો ભાવ એટલો બધો વ્યાપી
ગયો છે કે તેની વિરુદ્ધ કોઈ કાર્લાઇલ જેવા ઈશ્વરના સેવકે પોતાનો પોકાર ઉઠાવે
જોઈએ. આ વાતનો અર્થ એમ નથી કે જીવનમાં આર્થિક હેતુ હોવો નજી જોઈએ.
એમ પણ થઈ શકે કે મનુષ્યજીવનના શસ્ત્રબેડારમાં તે એક સૌથી કીમતી
શસ્ત્રામાંનું પણ એક હોઈ શકે. પાઉલ કહે છે કે, “જે માણસ પોતાના
કુટુંબના ભરણપોષણ માટે યોજના રાખતો નથી તે તો નાસ્તિક કરતાં પણ
બુંડો છે” (૧ તીમો. ૫; ૮). પણ આટલું તો નક્કી છે કે, જ્યારે આર્થિક
હેતુ પ્રથમ અથવા મુખ્ય થાય છે ત્યારે ખરે ખરી જીવન રહેતું નથી. જે
આપણે નવો કરાર બરાબર વાંચીશું તો આપણને ખરેખર માલમ પડ્યા વગર
રહેશે નહિ કે, જે કોઈ વેદ કે ડાક્ટર પોતાના દરદીઓની તંદુરસ્તી કરતાં તેમના
પૈસાને વધારે વહાલા ગણે છે, અથવા જે કોઈ વકીલ ન્યાય કરતાં પોતાના
અસીલોના પૈસાને વધારે ચાહે છે, અથવા જે કોઈ રાજદ્વારી પુરૂષ રાજ્યના ભલ
કરતાં પોતાના પગારને વધારે ઈચ્છે છે, અથવા જે કોઈ શિક્ષક પોતાના શિષ્યોના
કલ્યાણ કરતાં પોતાના વેતનને વધારે મૂંઢાનું ગણે છે, અથવા જે કોઈ ધર્મગુરૂ કે
ધર્મોપદેશક પાઉલની માફક આમ કહી શકતો નથી કે, “હું કંઈ દાન માગું છું એમ
નહિ, પણ તમારા લાભમાં ધણું ફળ થાય એ માગું છું” (ફિલિપી. ૪; ૧૭),
અથવા જે કોઈ વ્યાપારી પોતાના લાભ સામું જોઈને જનસમાજનું અકલ્યાણ
થતું હોય તેવા વ્યાપારઘંધામાં પડતાં અટકતો નથી. તે ખરે ખરી જીવન
ગાળતો નથી, અને તેનું જીવન ખ્રીસ્તના ભાવથી ઘણું દૂર છે. વ્યાપારઘંધાના
પ્રદેશમાં સેવાનો ભાવ રાખ્યા સિવાય માણસના જીવનના બીજા બધા પ્રદેશોમાં
તેને રાખવો એ બની શકે તેવું નથી. સેવાભાવ તેમાં પણ વ્યાપી રહેલો હોવો
જોઈએ. જે મોઠામાં મોટું પાખંડ આપણા આર્થિક જીવનને ધર્મદીન કરે છે,
અને આપણા જીવનમાં ખરો ધાર્મિક ભાવ વ્યાપી રહેવા હેતુ નથી તે એ છે
કે, વ્યાપાર એ ઘણું ભાગે સૌથી પહેલાં ધનપ્રાપ્તિનું સાધન છે.

પણ જે સત્ય આપણ સહુએ સ્વીકારવું જોઈએ અને જે સ્વીકાર્યેજ આપણું ખ કલ્યાણ છે તે એ છે કે, વ્યાપાર એ સુખ્યત્વે કરીને આખી કોમની એ સામાજિક સેવા છે.

૫. એમ છતાં પણ આજના જમાનામાં આપણા વ્યાપારઉદ્યોગમાં લાગેલ માણસોનો મોટો ભાગ પોતાનાં કામમાં આનંદીપણાનો કે ઉત્પાદન શક્તિનો ભા મૂકે એવું થવું બની શકે તેવું નથી. આપણે પોતાનેજ તેમની જગાએ મૂકી જોવાજ આ વાતનું સત્ય હેખાઈ આવશે. કેટલાક માણસોને દરરોજ બાર બાર કલાક કા કરવું પડે છે; તેમાંના ઘણાને એકનુંએક કામ અને જેમાં જરા પણ પોતાન બુદ્ધિ વાપરવી ન પડે એવું કામ રોજ રોજ અને બારે માસ કરવું પડે છે, તેમાં કેટલાક તો એવા છે કે તેઓ ગમે તેટલું કામ કરે છતાંયે પોતાની ગરીબાઈમાં મુક્ત થઈ શકતા નથી, અને તેમને સદા એ સ્થિતિમાંજ રહેવાનું છે—આવા લોક આપણા આર્થિક કલહનું મૂળ કારણ છે. હવે આવા લોકો પોતાના કામને કે રીતે કળા તરીકે ગણી શકે ?

આ ઉપરાંત, આપણી આજની આર્થિક સ્થિતિમાં એક બીજું ખુબ મુદ્દા વાત છે, એટલે આજે એક બાજુ મુડીવાળા માલિકો અને બીજી બાજુ મજૂરો એ બે પક્ષો વચ્ચે ત્રગડા ચાલી રહેલા છે, અને તેથી આપણા આર્થિક જીવનના મોટા ભાગ સેવાનો નહિ, પણ કલહવાળો થઈ ગયો છે. અસલના જમાનામાં શેડ, તેમ મુનીમો અને તેના ચાકર સુદ્ધાં એક સાથે ખેડના, ખાતા પીતા, આનંદ કરતા. વખતે શેડ અને ચાકરનો તફાવત હતો, પણ તે આજના જેવો નહોતો; તે બંને સા હળીમળી શકતા. આજે સ્થિતિ તદ્દન જુદીજ છે. પોતાના ચાકર સાથે વાત કર એ પણ કેમ જાણે પોતાને હલકા પાડતું હોય એમ ઘણા શેડ માને છે. વળી કેટલા શેડો પોતાનાં કારખાનાંઓ કે મીલો વગેરેમાં જે મજૂરો કામ કરતા હોય તેમ ભાગ્યેજ આળખે છે, અને તેમને આળખવાની કે તેમનાં સુખદુઃખ જાણવાન પરવા પણ કરતા નથી. આવી સ્થિતિમાં શેડ અને ચાકરો વચ્ચે પ્રેમ ક્યાંથી હોય

આજે શેડ અને નોકર વચ્ચે પ્રીતિ નથી, એટલુંજ નહિ, પણ હલકું તેમજ વચ્ચે દ્વેષભાવ છે. શેડના મનમાં એમ હોય છે કે જેમ બંને તેમ પોતાનાં કારખાનાંઓ વગેરેમાંથી વધારે નફો લેવો. આ નફો લેવા જતાં મજૂરોને કેવી કે રીતે હરાવ થવું પડે છે, તેમને અને તેમનાં બાળકોને પૂરતું ખાવાનું મળે એટલે તેમને રોજ મળે છે કે નહિ, તેમનાં શરીર સચવાય છે કે નહિ, તેઓ દીર્ઘાયુ થઈને મરી જાય છે કે હુદ ઉપરાંતના કામથી તેમનું શરીર ખવાઈ જઈ તેઓ નાન ઉમ્મરમાં મરી જાય છે, વગેરે કરી વાતની તેઓન લેશમાત્ર પરવા નથી. આ પરિણામ મજૂરોના મન પર પણ તેવુંજ થાય અને તેમને શેડ પ્રત્યે દ્વેષભા ઉત્પન્ન થાય તેમાં કંઈ નવાઈ નથી. તેઓ શેડને પોતાના લોહી ચુસનારા સમં છે. આવી રીતે બે વિરોધી પક્ષ ઉભા થયા છે, અને સારા સારા માણસોને કાંતે આ પક્ષમાં કે પેલા પક્ષમાં જોડાવું પડે છે. ખરે જોતાં આ બંને પક્ષો વચ્ચે ખરે

સહકાર નેહએ તેને બદલે તેમની વચ્ચે વિરોધ છે, અને ખરૂં કહીએ તો એમ કહ્યા વિના ચાલે તેમ નથી કે નેકે અત્યારે મનુરવર્ગ શેઠ અને માલિકોથી દબાઈને રહ્યા છે, તોપણ ને વખત આવે તો તે પણ શેઠવર્ગને તેવીજ રીતે દબાવે તેમ છે.

હવે આ સ્થિતિમાંથી આગલી સ્થિતિ, જ્યારે મનુરમંડળો સ્થપાયાંજ નહોતાં, ત્યારની સ્થિતિમાં પાછું જવું અશક્ય છે. આ બંને વર્ગોના ખરે સહકાર કરવાનો કદાચિત સારામાં સારો રસ્તો એ છે કે, મનુરોએ કેટલા કલાક કામ કરવું, કેવી સ્થિતિમાં કરવું, અને નફાનો કેટલો ભાગ તેમને મળે, અને એ બધું એવી રીતે કરવું કે જેથી ઉપજમાં વાંધો આવે નહિ, એ વાતનો નિર્ણય કરવો નેહએ. આને માટે બંને પક્ષોનાં પંચ નીમાવાં નેહએ, અને તેમાં સાથે મળી કામ લેવું નેહએ. આજે આ કામે યોગ્ય રીતે થાય તેને માટે અનેક પ્રકારના પ્રયોગો કરવામાં આવે છે, અને એ આજના જમાનાના મોટા આર્થિક પ્રશ્નો ઉકેલ કરવામાં બહુ સહાયમુત થાય તેવી આશા રાખી શકાય છે, કારણકે જ્યાં સુધી આ બે મોટા પક્ષો વચ્ચેનો વિરોધ અને દ્વેષભાવ ટળશે નહિ અને તેને બદલે ખરે સહકાર થશે નહિ, ત્યાં સુધી વ્યાપારઉદ્યોગમાં સેવાના ભાવ ખરી રીતે વ્યાપી શકશે નહિ.

આ સિવાય બીજી એક વાત વધારે અગત્યની છે. આપણી અત્યારની આર્થિક વ્યવસ્થા સેવાના ભાવની વિરુદ્ધ છે. તેનું એક મોટું કારણ એ છે કે, આજે હરકોઈ વ્યક્તિ પોતાના ખાનગી લાભ માટે પૃથ્વીનાં કુદરતી સાધનોના ઉપયોગ પોતાને ફાવે તેમ કરી શકે છે, અને તેમ કરી ધણી વખત અસંખ્ય માણસોની આજીવિકાનાં સાધન, વગેરે લઈ લે છે. આને લીધે કેટલાક માણસોના હાથમાં એટલી બધી સત્તા આવી ગઈ છે કે તેવી આગળના વખતના રાજ મહારાજાઓના હાથમાં પણ નહોતી. હવે ને આખો આપણા જીવનને ખ્રીસ્તી ભાવથી વ્યાપ્ત કરવું હોય તો આપણી આર્થિક વ્યવસ્થાના મૂળમાં જઈ આવા ખારીક પ્રશ્નો ઈનસાફીપણે ઉકેલ કરવો નેહએ.

જ્યાં સુધી આ ઉકેલ નહિ થાય ત્યાં સુધી વ્યાપારઉદ્યોગને ઈસુ ખ્રીસ્તના સેવાના સિદ્ધાંતો લાગુ કરવાનો વિચાર કરવો પણ તદ્દન નકામો સમજવો. જ્યારે ધર્મ નેરજબરાધથી પળાવાતો હોય ત્યારે રાજબુશીથી પળાતો ધર્મ ચાલશે કે કેમ એ પ્રશ્ન છે; જ્યારે આપણે સત્તાથી રાજ્ય ચલાવવું એ ખરૂં છે, એવું સર્વમાન્ય હોય, ત્યારે લોકસત્તાક રાજ્ય માની શકાય નહિ એવી વાત લાગે છે. જ્યારે એમ મનાવું હોય કે ગુન્હેગારને રીઆવ્યા હોય તોજ તે સત્ય કહે, ત્યારે માણસો પોતાની મેળે સત્ય કહે એ અસંભવિત લાગે છે; તેમજ જ્યાં આખું આર્થિક બંધારણ સ્વાર્થ પર રચાયું હોય, ત્યાં સેવાનો ભાવ તેના પ્રાણરૂપે દાખલ કરવાની વાત કરવી એ મૂર્ખાઈ ભરેલું અને કાલ્પનિક લાગે છે. આ બધી વાતોના સાર આ છે : આપણા આર્થિક સંબંધોમાં આપણે ખ્રીસ્તી સેવાનો ભાવ પ્રાણરૂપે દાખલ કરવો હોય તો આપણે માત્ર કોઈ ઉપયોગી ધંધામાં દાખલ થવાની ઈચ્છા

ધરાવીએ, અથવા કોઈ ધંધામાં નફાની સાથે જનસમાજનું કલ્યાણ થાય તેવો પ્રયત્ન કરીએ, અથવા આપણા કામમાં કળાનો ભાવ દાખલ કરીએ, એટલે બસ થઈ ગયું એમ નથી. એ કરતાં આપણે ધણું કરવાની જરૂર છે; એટલે આર્થિક વ્યવસ્થામાં ભારે ફેરફારો કરવાની જરૂર છે. આ ફેરફારો કેવા કેવા જોઈએ, અને તે કેવી કેવી રીતે કરવા, તેના સંબંધમાં મતભેદ તો થશે, પણ ઔદ્યોગિક જીવન જો સહકારથી ચલાવવું હોય તો આ ફેરફાર અને સુધારો કરવાની પૂરી જરૂર છે, એવું જે કોઈ ઇસુને આપણા આખા જીવન પર પૂરો અધિકાર છે એમ માને છે, તેન માન્યા વિના છુટકો નથી, અને આવો માણસ, પોતાને ગમે તેટલું નુકસાન થાય, તોપણ આ સુધારા દાખલ કરવા માટે તનતોડ મહેનત કર્યો વગર રહેવાનો નથી.

પ્રકરણ અગીઆરમું.

કૃતજ્ઞતાનો હેતુ.

રોજનાં વાંચન.

જે સેવા આપણે કરવાની છે, તેના સિદ્ધાંતો કયા કયા અને કેવા કેવા છે, તથા તે સેવા કેવી રીતે કરવી, એ વિષે આપણે અત્યાર સુધી વિચાર કરતા આવ્યા છીએ. પણ આપણે અત્યાર સુધી આ ભારે વાત તો ધ્યાનમાં લીધીજ નથી કે, આપણે જનમ્યા ત્યાર પહેલાં પણ જનસમાજની ધણી સેવા કરવામાં આવી છે, અને આપણા ખ્યાલમાં પણ ન આવે, અને જેનો આપણે કદી બદલો પણ વાળી ન શકીએ એવા એવા ભોગનું ફળ આપણું પોતાનું જીવન છે. જે કોઈ માણસ, જે જે આશીર્વાદોનાં તે અનુભવ કરે છે તેની કિંમત કેટલી હશે તેના વિચાર કરી જુએ, તેને માટે કેટલી કેટલી મુશીબતો વેઠવી પડી છે તેનું તે સાભાર સ્મરણ કરે, અને જે જે દાનાં તે બીજાંઓની સાથે પામે છે, તેને માટે કેટલું લોહી રેડવામાં આવ્યું છે, એ સર્વનો ઠેકે તે યોગ્ય વિચાર કરે, તો આખી મનુષ્યકામની સેવા કરીને પણ તે તેનો બદલો વાળવાને તૈયાર થશે.

આની રીતે કૃતજ્ઞતાનો ભાવ રાખવાથી આપણને જે ધૈર્ય અને સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે તેના સંબંધમાં આપણે આપણા રોજના વાંચનમાં થોડો વિચાર કરીશું.

અગીઆરમું અઠવાડિયું, પહેલો દિવસ.

“ તમે શું નથી કહેતા કે ચાર મહિના પછી ફસલ આવશે ? જીઓ, હું તમને કહું છું કે, તમારી આંખો ઉંચી કરીને ખેતરો જીઓ, કે તેઓ કાપણીને સારૂ પાકા ચૂક્યાં છે. જે કાપે છે તે મુસારો પામે છે, અને અનંતજીવન દાયક ફળનો સંગ્રહ કરે છે, જેથી વાવનાર તથા કાપનાર બન્ને સાથે હર્ષ પામે. કેમકે આમાં એ કહેવત ખરી પડે છે કે, એક વાવે છે અને બીજો કાપે છે. જેને માટે તમે મહેનત કરી નથી, તે કાપવાને મેં તમને મોકલ્યા છે ; બીજાઓએ મહેનત કીધી છે, તેઓની મહેનતમાં તમે પેદા છો.” યોહા. ૪ ; ૩૫-૩૮.

જેમ બીજી બધી પ્રવૃત્તિમાં તેમ સેવામાં પણ એવા દિવસો આવે છે કે જ્યારે આપણે એકને એક જાતના કામથી જાણી જાણીએ છીએ, આપણા કામમાં રસહીનતા અને શુષ્કતા આવી જાય છે. મોટે ભાગે આપણે આપણું કાર્ય એક

ઠમેજ કરવું પડે છે અને કોઈક વારજ તેમાં અસાધારણપણું આવી જાય છે. માર્ટિનો નામના એક જાણે લખ્યું છે કે, “ પ્રમુખે આપણા આત્માઓના કાળમાન-યંત્રને એવું ગોઠવ્યું છે કે, કલાકનો એક ટકોરો થયા પછી હજારો શાંત પળો જશે ત્યારે પાછો ખીંતે ટકોરો વાગશે.” આ સામાન્યતાને લીધે ઘણાં ઉપયોગી માણસો જે સખત વિરોધથી હારી જાય નહિ તેઓ કંટાળી જાય છે અને હારી જાય છે. પણ આપણે ભૂતકાળ તરફ નજર નાખીએ તો આપણને માલમ પડશે કે અસંખ્ય માણસોએ છાની રીતે અને ધાગી ધીરજથી કાર્ય કર્યું છે, અને તેનો લાભ આપણે અત્યારે લઈએ છીએ. જેમ દરિયામાં પરવાળાના ભેટ બહુ થોડી થોડી અને ધીમી ધીમી મહેનતથી ઉભા થાય છે તેમ આપણી આખી સસ્કૃતિ ઘણા માણસોની ધીમી ધીમી મહેનતનું પરિણામ છે. ઇ. સ. ૧૮૬૪ માં જ્યારે લીનું લશ્કર પેન્સીલ્વાનીઆ ઉપર ચઢાઈ કરતું હતું ત્યારે ફિલાડેલ્ફીઆના કોઈ માણસે જનરલ હાલેક પર વોશિંગ્ટન તાર કરીને પ્રશ્ન્યું કે, હું કાંઈ કામમાં આવી શકું એમ છું કે નહિ? તેને આવો જવાબ મળ્યો કે, “ જનરલો તો જોઈએ તેના કરતાં પણ પાંચગણા છે, પણ અમને તો સાધારણ સીપાઈઓની ધાગી જરૂર છે. જો કોઈ સીપાઈ તરીકે આવવા માગતો હોય તો અમે તેનો આભારસહિત સ્વીકાર કરીશું.” આપણે સૌ મોટા મોટા માણસોનાં નામ યાદ રાખીએ છીએ, પણ જે અસંખ્ય નરનારીઓએ સાધારણ સ્થિતિમાં રહી સાધારણ કાર્ય કરવામાં સંતોષ માન્યો છે, અને જેઓએ પ્રસિદ્ધ થવાને કરી પ્રયત્ન કર્યો નથી, તેમનો આપણે વિચાર પણ કરતા નથી; જોકે તેમના વિના પેલા મોટા માણસો કશું કરી શક્યા હોત નહિ. આપણે તો તેમના અનહદ ઋણી છીએ. હવે જેમ આ બધાએ જગતના કલ્યાણમાં મહેનત કરીને વધારાં કર્યો છે, તેમ શું આપણે નથી કરી શકતા?

પ્રાર્થના.

“ ઓ અમારા પિતા, તારા પ્રત્યે, અમારા તારકના કલ્યાણમય જીવનના પ્રકાશમાં અમે અમારા આત્માઓને ઉન્નત કરવા ચાલીએ છીએ. તારો તે ખરો પ્રકાશ જગતમાં અધિકાધિક ઉજ્જવળતાથી પ્રકાશે છે, તેને લીધે અમે તારો ઉપકાર માનીએ છીએ. જે સહુ તે પ્રકાશમાં ચાલ્યા છે, અને ખાસ કરીને અમારાં સગાંસ્નેહીઓ, જેઓનાં જીવનોમાં અમે આ ઉત્તમ મહિમા અને સૌંદર્ય જોયાં છે, તેઓને માટે અમે તારો ઉપકાર માનીએ છીએ. જે સર્વેએ વિશ્વાસુપણે જીવન ગુજાર્યું છે તેમનામાં અમને આનંદિત કર; જે સર્વે શાંતિથી મૃત્યુ પામ્યા છે તેમનામાં પણ અમને ખુશી કર. અમને પ્રકાશમાં, પ્રેમમાં, પવિત્રતામાં અને કલ્યાણમયતામાં લઈ જા; અને જેઓએ તારા પર ભરોસો રાખ્યો છે, અને જેઓએ નાની તેમજ મોટી બાળતોમાં, પાર્થિવ તેમજ દિવ્ય બાળતોમાં, તારી પવિત્ર ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાનું ઇચ્છ્યું છે, તેઓની સાથે છેલ્લે અમને અમારો હિસ્સો આપજો. આમેન.”

૩૩૨ એલિસ.

અગીઆરમું અઠવાડિયું, બીજો દિવસ.

“કેમકે, મારા બાપજી, તમારા સંબંધી કલોએના ધરનાં માણસો તરફથી મને ખબર મળી છે કે તમારામાં મતભેદ પડ્યા છે. એટલે મારા કહેવાની મતલબ એ છે કે, તમારામાંનો કોઈ કહે છે કે, હું તો પાઉલનો, [ક્રોઈ કહે છે કે,] હું તો આપોલસનો, [ક્રોઈ કહે છે કે,] હું તો કેફાનો, અને [ક્રોઈ કહે છે કે,] હું તો ખ્રીસ્તનો છું. શું ખ્રીસ્તના વિભાગ થયા છે? શું પાઉલ તમારે સારૂ વધરૂનંભે જડાયો? અથવા શું તમે પાઉલને નામે આમિરમા પામ્યા હતા? હું દેવની સ્તુતિ કરું છું કે, ક્રિસ્પસ તથા ગાયસ સિવાય મેં તમારામાંના કોઈનું આમિરમા કર્યું નથી; રબેને ક્રોઈ કહે કે તમે મારે નામે આમિરમા પામ્યા હતા.” ૧ કોરી. ૧; ૧૧-૧૫.

પાઉલે કોરીથીઆની મંડળીને માટે ઘણી મહેનત કરી હતી, પણ તે મંડળીના લોકો માહોમાંહે કળ્યા કરી તેના પ્રત્યેનું તેમનું જાણુ ભૂલી જતા હતા, અને જાણુ કેફા કે આપોલસે તેમની મંડળી સ્થાપી અને તેઓ તેમને વફાદાર છે, એવું માનતા હતા. આવું સહન કરવું તે પાઉલને સહેલું હતું, એવું કોઈએ ધારવું નહિ. તેની સેવાની કદર કરવામાં નહિ આવ્યાથી તેને ધાવું લાગતું હતું. તેના પ્રત્યે અન્યાય કરવામાં આવતો હતો એવું તે બરાબર સમજતો હતો. જ્યારે કલોએએ પાઉલને કોરીથીઆની મંડળીની દુઃખદાયક ખબર આપી ત્યારે તેને જેવું થયું હશે તેવું લગભગ બધા ખરા સેવકોને તેમની હંદગીમાં એક કે બીજી વખત થયા વગર રહેતું નથી. આપણી સેવાની યોગ્ય કદર કરવામાં આવે અને તેનું યોગ્ય માન પણ મળે એવું આપણે સૌને ગમે છે; પણ તેને બદલે જ્યારે આપણને તુચ્છ ગણવામાં આવે છે ત્યારે આપણને તે સેવા છોડી દેવાનું મન સેહેજ થઈ આવે છે. આવી વખતે આપણે ભૂતકાળ તરફ નજર નાખવી જોઈએ. પોતાની સેવાનું માન બીજા ખાટી જાય છે એ કારણથી જે સાચી સેવા કરવી છોડી દીધી હોત તો આપણને આજે જે લાભ મળે છે તે બધા મળી શકત ખરા કે? જે ભાવથી પાઉલે પોતાનું કાર્ય કર્યું તેજ જાતના ભાવનાં આપણે સંતાનો છીએ. તેણે કદી પોતાના કાર્ય માટે પગાર માગ્યો નથી, તેમજ તેની સેવાની યોગ્ય કદર કરવામાં આવે એની માગણી પણ કરી નથી. જે સ્વમાન શોધ્યા વગરની સેવા તે કરતો હતો, અને જે વિના દુનિયા ચાલે તેમ નથી તેની સેવા આપણે કરવી જોઈએ.

પ્રાર્થના.

“ઓ સર્વશક્તિમાન પ્રભુ, તેં તારા પસંદ કરેલાઓને તારા પુત્ર અમારા પ્રભુ ઇસુ ખ્રીસ્તના આત્મિક શરીરમાં એક સંગત અને સંબંધમાં એકત્ર કર્યા છે : હું અમારા પર સર્વ સદ્ગુણી અને ધાર્મિક જીવન ગાળવામાં તારા પવિત્ર સંતોને

એવી રીતે અનુસરવાની કૃપા કર કે અમે, જે લોકો તારા પર ખરો, ઢોંગ વગરનો પ્રેમ રાખે છે તેઓને માટે જે અનિર્વાચ્ય આનંદ તે તૈયાર કરી રાખેલો છે તે પામીએ. આમેન.”

સાધારણ પ્રાર્થનાપુસ્તક, ઇ. સ. ૧૫૪૯.

અગીઆરમું અઠવાડિયું, ત્રીજો દિવસ.

“એથી વિશેષ હું શું કહું ? કેમકે ગિદ્દઓન, ખારાક, શામશૂન, ચિકિતાલ, દાઉદ, શમૂએલ, તથા પ્રબોધકો વિષે વિસ્તારથી કહેવાને મને પૂરતો વખત નથી. તેઓએ વિશ્વાસથી રાજ્યો જીત્યાં, ન્યાય કર્યો, વચનો પ્રાપ્ત કર્યાં, સિંહોનાં મોં બંધ કર્યાં, અગ્નિનું બળ નિરર્થક કર્યું; તેઓ તરવારની ધારથી બચ્યા, નિર્જાળતામાંથી સગળ થયા, લડાઇમાં પરાક્રમી થયા અને તેઓએ વિદેશીઓની ફેજોને નસાડી દીધી; સ્ત્રીઓને પોતાના મરી ગએલા સજીવન થઇને પાછા મળ્યા; ખીજા કેટલાએક રીખાઇ રીખાઇને મરણ પામ્યા, તેઓએ છુટકાનો અગીકાર કર્યો નહિ, કે જેથી તેઓ વધારે સાફ પુનરુત્થાન પામે. ખીજા [કેટલાએક] મરકરીઓથી, કોરડાઓથી, ખેડીઓથી તથા કેદખાનામાં નંખાઇને પરખાયા; તેઓને પથરોથી મારી નાખવામાં આવ્યા, તેઓને કરવતથી વહેરવામાં આવ્યા, તેઓને લાલચો આપવામાં આવી, તેઓ તરવારથી માર્યા ગયા, તેઓ ઘેટાં/ચકરાંનાં ચામડાં પહેરીને ફરતા હતા, તેઓ કંગાલ, રીખાએલા તથા પીડાએલા હતા (જગત તેઓને યોગ્ય ન હતું), તેઓ રાનોમાં, પહાડોમાં, ખોમાં તથા પૃથ્વીની ગુફાઓમાં રખડતા હતા.” હેબ્રી. ૧૧; ૩૨-૩૮.

જે લોકોને પોતાના સેવાકાર્યમાં લોકો તરફથી વિરોધ મળતો હોય તેઓએ આવાં વચનો હૃદયમાં વાંચવાં જોઈએ. ધણા સાચા સેવકોને પોતાના જનસમાજના કલ્યાણને અર્થે કરવામાં આવતા કાર્યમાં અથવા કોઈ નૈતિક અનર્થને દૂર કરવાના ભગીરથ પ્રયત્નમાં લોકો તરફથી બહુ ખમતું પડે છે. જનરલ બુથ જેવા મહાન સેવકે એક વખતે કહ્યું છે કે, “જ્યારે યાજ્ઞક અને લેવી ધનાયલા માણસની પાસેથી એક બાબતે થઇને ચાલ્યા જતા હતા તે જમાનો હવે વીળી ગયો છે. હવે તો તેઓ ઉભા રહે છે, પાછા ફરે છે અને કોઈ સમજૂતી બુલેચુકયે આવી ચઢી તેની સેવા કરતો હોય તો તેનું પણ માથું ફેડી નાખવાને તેઓ ચુકતા નથી.” આવા સંજોગોમાં જો કોઈ માણસને નિરાશ થઇને પાછો પડવાનું મન થાય તો તેણે ભૂતકાળ તરફ નજર કરવી જોઈએ. જે પુરૂષોએ અને સ્ત્રીઓએ દુનિયાની રીતને નહિ અનુસરતાં દુનિયાને આગળ ચલાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે તેઓ કેવા

પ્રકારનાં માણસો હતાં તેનો વિચાર કરો. તેઓના દંઠ નિશ્ચયની જ્યોતિ માણસની વિરક્તતાથી પવનથી હોલવાઈ જાય એની નહોતી, પણ ઉલટું, જેમ અગ્નિ વાથી વધારે બળવા લાગે છે તેમ તેમનો ઉત્સાહ વધતો જતો હતો. આપણને તેમની આવી હિમ્મતભરી સેવાનો લાભ મળ્યો છે તો પછી શું આપણે, જરૂર પડ્યે, આપણી સેવાનો લાભ બીજાને આપવો નહિ? કોઈએ કહ્યું છે કે, “સ્વાતંત્ર્ય અને ન્યાયની ખાતર એક ખરૂં યુદ્ધ કરવામાં આવ્યું હોય તેની માત્ર યાદગીરી આપણને આપી જઈશી દરમિયાન માટે નવું ભાન આપે છે.”

પ્રાર્થના.

“સર્વશક્તિમાન અને સનાતન પિતા, તું પવિત્ર ધર્મનીરોએ પોતાના પ્રાણ આપીને ધર્મસ્વીકાર કરેલો છે, તેથી તારી મંડળીનું પવિત્ર શરીર સુશોભિત કરે છે ; અમે તારી પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે, તેઓના સિદ્ધાંત તેમજ તેમના ધાર્મિક નમુનાને અમારી આગળ રાખીને, તારી દૃષ્ટિમાં જે પસંદ પડતું છે તેનેજ અમે અનુસરીએ, એવું કર ; હવે ખ્રીસ્ત અમારા પ્રમુદ્ધારા અમે માગીએ છીએ. આમેન.”

લીઆનું સંસ્કારપુસ્તક.

અગીઆરમું અઠવાડિયું, ચોથો દિવસ.

“જે કામો અધુરાં છે તે તું વ્યવસ્થિત કરે ; અને તને મેં જે આજ્ઞા આપી હતી તે પ્રમાણે તું નગરનગર વડીલો દરારે, માટે મેં તને ક્ષીતમાં રાખ્યો... ..કેમકે આડા, લવારો કરનારા તથા ઠગનારા ધણા છે, તેઓ વિશેષ કરીને સુનતીઓમાંના છે, તેઓનાં મોં અંધ કરવાં બેઠાં ; તેઓ નીચ લાભને માટે જે ઘટિત નથી તે શિખવીને આખાં કુટુંબોને ઉધાં વાળે છે. તેઓમાંના કોઈએક પ્રભોધકે કહ્યું છે કે,

ક્ષીતીઓ સદા જુઠા, જંગલી પશુઓ [જેવા],

આળસુ પેટભરા છે,

આ સાક્ષી ખરી છે.” તીતસ ૧ ; ૫, ૧૦-૧૩.

ક્ષીતમાં કામ કરવાને એક માણસને મૂકવામાં આવે છે, પણ તેનું કારણ કેવું નવાઈ પમાડે તેવું છે ! ત્યાંના લોકો પશુ જેવા, આળસુ, જુઠા છે—તે માટે ત્યાં કામ કર ! તેઓ ખાવરા, નીચ વૃત્તિવાળા અને નિંદાખાર છે, તે માટે તેઓમાં જઈને રહે ને કામ કર ! ખરેખર પાઉલનું સોંપેલું કામ તીતસ કરી રહેવા આવ્યો હતો ત્યાર પહેલાં તો જે લોકોને માટે તે શ્રમ ઉઠાવતો હતો, તેઓથી કંટાળી જઈને તેને ત્યાં કામ કરવાનું છોડી દેવાની ઇચ્છા થઈ આવી હતી. આવું પ્રત્યેક ખરા સેવકને થાય છે. લોકો ધણી વાર તિરસ્કારપાત્ર હોય છે ; તેમનાં કુડકપટ, સખત કૃતદ્રિતા, તેમનું છીતાઈ ગએલા કપડા જેવું ચારિત્ર્ય વગેરે વગેરે જોઈને સેવા

કરનારાઓને તેમના પ્રત્યે તિરસ્કાર છુટે છે. કોઈએ ટોળથી ટીકા કરતાં કહ્યું છે કે, “તમારા પાડોસી પર પ્રેમ રાખો, પણ કયી પાડોસમાં તમે રહો છો તે સંબંધી સાવધ રહો” તે આપણને કેટલીક વાર યોગ્ય લાગે છે ; પણ આપણે કાયમને માટે આવો ભાવ સ્વીકારી લઈએ તે પહેલાં આપણે ભૂતકાળ તરફ જોવાની જરૂર છે. આગળના જે સાધુપુરૂષોએ પોતાનો પ્રાણ આપતાં સુધી જનસમાજની સેવા કરી છે તે લોકોમાં, તીવ્ર જ્યારે કીર્તિ ગયો ત્યારે તેનામાં જે ભાવ હતો તે ભાવ ન હોત, તો આજે પૃથ્વી પર સમાજની શી સ્થિતિ હોત, અને ધર્મને પ્રચાર કેટલો ઓછો થયો હોત ! ખ્રીસ્તના વધસ્તંભથી માંડીને આપણાં માળાપો આપણી અવળાઈ પ્રત્યે ધીરજ રાખે છે ત્યાં સુધી આપણે એકજ વાત જોઈએ છીએ, એટલે કે, **પ્રેમને અપાત્ર હોય તેવાં મનુષ્યોની સપ્રેમ સેવા કરવામાં આવી છે.** હવે આપણે બીજાના પ્રેમને અપાત્ર હોવા છતાં આટલો બધો લાભ લીધો છે, તો શું એ અમાપ પ્રેમના દેવાનો સેહેજ પણ બદલો આપણે કૃતજ્ઞતાથી નહિ વાળીએ ?

પ્રાર્થના.

“હે સર્વશક્તિમાન અને સનાતન પિતા, તું તારા પ્રેમની જ્યોતિ સંતોના હૃદયોમાં પ્રજ્વળે છે ; તું અમારાં મનોને તેજ વિશ્વાસ અને પ્રેમની શક્તિ આપ કે જેમ જેમ અમે તેમના વિનયમાં આનંદ માનીએ, તેમ તેમ અમે તેમના નમુનાઓથી લાભ પામીએ. ઇસુ ખ્રીસ્ત અમારા પ્રમુદ્ધારા અમે માગીએ છીએ. આમેન.”

ગોથિક પ્રાર્થનાપુસ્તક.

અગીઆરમું અઠવાડિયું, પાંચમો દિવસ.

“ધાર્મિક માણસો પૃથ્વી પરથી નાશ પામ્યા છે, મનુષ્યોમાં કોઈને પ્રમાણિક રહ્યો નથી ; તેઓ સર્વ રક્તપાત કરવાને ટાંપી રહે છે ; તેઓ જાળ નાખીને પોતાના ભાઈઓનો શિકાર કરે છે. ખંતથી ભુંડું કરવા માટે તેઓના અન્ને હાથ ચપળ છે ; સરદાર તથા ન્યાયાધીશ ક્રોધ માગે છે ; ને મોટો માણસ પોતાના મનમાંનો દુષ્ટ ભાવ પ્રગટ કરે છે ; એમ તેઓ ભેગા થઈને ગોટાળો વાળે છે. તેઓમાંનો જે સર્વોત્તમ ગણાય છે તે ઝાંખરા જેવો છે ; જે સૌથી પ્રમાણિક ગણાય છે તે કાંટાની વાડ કરતાં નહારો છે ; તારા ચોક્કાદારોનો દિવસ, એટલે તારી શિક્ષાનો દિવસ આવી પહોંચ્યો છે ; હવે તેઓને ગભરાટ થશે. મિત્રનો ભરોસો ન કર, જાની દોસ્તનો વિશ્વાસ ન રાખ ; તારી સોડમાં સુનારીથી તારા મુખનાં દ્વાર સંભાળી રાખ. કેમકે પુત્ર પિતાનું માન રાખતો નથી, પુત્રી પોતાની માની સામી, ને વહુ પોતાની સાસુની સામી થાય છે ; માણસના શત્રુઓ તેના પોતાનાજ ધરના માણસો છે.

પણ હું તો યહોવાહ તરફ જોઈ રહીશ ; હું મારું તારણ કરનાર દેવની વાટ જોઈશ ; મારો દેવ મારું સાંભળશે.” મીખાહ ૭ ; ૨-૭.

બાયબલમાં માત્ર આશીર્વાદન નજરે પડતો નથી. તેમાંના મોટા મોટા પુરૂષોને બહુ મોટી મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડે છે, નિરાશાજનક સ્થિતિની સામે કાર્ય કરવું પડે છે, અને માનવીય પાપ અને તેનાં પરિણામો ભયંકર છે એવું એ લોકો ચોકખેચોકખું જોઈ શકે છે. તેવીજ રીતે મનુષ્યકામના કોઈ પણ સેવકને કોઈ પણ જમાનામાં પોતાના કાર્યમાં નકામાં વિઠે આવતાં નિરાશા તો ઉપજવાનીજ. પણ સહુએ એ યાદ રાખવું જોઈએ કે આવી મુશ્કેલીઓ છે તેને માટે તો આપણે કાર્ય કરવાનું છે, અનેએ મુશ્કેલીજ ન હોય તો પછી કાર્યજ કરવાનું ક્યાં રહે ! ભૂતકાળમાં જે જે મહાન વિજયો મેળવવામાં આવ્યા છે તે સર્વમાં આવી આવી મુશ્કેલીઓની સામે થવું પડ્યું છે. હેનરી વૉડ બીચર નામના એક પ્રખ્યાત ઉપદેશકે ઉપદેશ કરતાં કહ્યું કે, “આજથી વીસ વર્ષ પહેલાં હું સ્વપ્નમાં પણ ઇસુને એવી પ્રાર્થના કરવાની હિમ્મત ધરી શકત નહિ કે ‘ગુલામીનો નાશ થાય ત્યાં સુધી મને જીવવા દે,’ પણ આજે ગુલામીનો ધંધો નાશ પામેલો છે એ હું જોઈ છું. આપણા જીવનમાં આપણે આજે એક મહાન કાર્ય સિદ્ધ થએલું જોઈએ એ બસ છે. એવાં વધારે કાર્યો જોવાની માગણી કરવી એ એક ખોટો લોભ છે. વ્યાપાર અને ઉદ્યોગમાં એવું પરિવર્તન થવાની જરૂર છે, પણ ત્યાર પહેલાં તો હું મરી જઈશ. તમારામાંના કેટલાક તેની શરૂઆત થએલી જોતાં સુધી જીવશે. પણ એવું પરિવર્તન થશે એ હું અગાઉથી જોઈ શકું છું, અને તેનો ઉપદેશ પણ કરું છું. હું તો મરી જઈશ ખરો, પણ મારું વચન મરી નહિ જાય. બી તો કુટી નીકળ્યું છે, અને તે કોઈ કાઠી નાખી શકે તેમ નથી.” આપણે બધાં આવા અજીત વિશ્વાસ અને આત્મભોગનાં સંતાન છીએ, તો પછી આપણે પણ જગતના ઉદ્ધાર માટે થોડું પણ કરવું ન જોઈએ ?

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રેમાળ પ્રભુ, મારા પોતાથી હું સંતોષ માનીને ખેસી ન રહું એવું કર. ભયંકર રાત્રિનાં નગરોનું અને ન્યાયીપણાના નગરનું દર્શન મારામાં સળગાવ. મને સદા ન્યાયીપણાની ભૂખ અને તરસ લાગે એવું કર. ન્યારે હું મલિન શેરીઓમાં ફરતો હોઉં, વળી મારા મિત્રો સાથે વાત કરતો હોઉં ત્યારે લીખારીઓ આવી મને કનડતા હોય, તે વખતે દુનિયા પ્રત્યે મારામાં જે અધીરાઈ ઉપજે છે તેથી હું તારી ગમેતેવી હલકી સેવા પણ કરવાને ધીરજવાન થવાનું શીખું, એવું કર ; અને આજની દુનિયા પ્રત્યેના અસંતોષથી દુનિયાનાં દુઃખોનો કંઈક હિસ્સો પણ સહન કરવામાં સંતોષ માનતો મને કર. ઓ ખ્રીસ્ત, અમારા તારક, દુઃખિત પુરૂષ અને મહિમાના રાજ, તું અમને સદા અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં લઈ જ, ભુંડાઈમાંથી લલાઈમાં લઈ જ, અને અમને ફરી ફરીને પૃથ્વી પરથી સ્વર્ગમાં લઈ જ, અને એવું

કર કે હું સર્વને કચરોજ ગણું કે જોથી હું તને પ્રાપ્ત કરું, અને જે બધા જ્યાં તું જાય છે ત્યાં તારી પાછળ આવે છે. તેઓમાં હું ગણાઉં. આમેન.”

દેવના નગરને માટે પ્રાર્થનાઓ.

અગ્નીઆરમ્બું અઠવાડિયું, છઠા દિવસ.

“પણ છેલ્લા સમયમાં સંકટના વખતો આવશે, એ વાત ધ્યાનમાં રાખ. કેમકે માણસો સ્વાર્થી, દ્રવ્યલોભી, આપવડાઇ કરનારા, ગર્વિષ્ઠ, નિદક, માથાપનું સન્માન નહિ રાખનારા, કૃતઙ્ગી, અધર્મી, પ્રેમરહિત, કુર, ખટ્ટા મૂકનારા, સંયમ ન કરનારા, નિર્દય, શુભદ્રૂપો, વિશ્વાસઘાતી, ઉદ્ધત, મદાંધ, દેવ પર નહિ પણ વિલાસ પર પ્રીતિ રાખનારા, ભક્તિ-ભાવનું ડોળ દેખાડીને તેના સામર્થ્યનો સ્વીકાર નહિ કરનારા થશે ; આવા માણસોથી તું દૂર રહે. કેમકે એઓમાંના કેટલાએક એવા છે કે જેઓ પારકા ઘરમાં પેસીને મૂર્ખ, પાપથી લાદેત્રી, નાના પ્રકારની દુર્ગતિનાઓથી વહી ગએલી, હમેશાં શિક્ષણ લેનારી છતાં પણ સત્યનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત નહિ કરી શકે એવી સ્ત્રીઓને પોતાને કળજે કરી લે છે. જેમ જાનેસ તથા જાનપ્રેસ મુસાની સામા થયા, તેમ એવા માણસો પણ સત્યની સામા થાય છે ; એઓ ભ્રષ્ટ મતિના, વિશ્વાસથી પતિત થએલા માણસો છે. પણ તેઓ આગળ ચાલવાના નથી ; કેમકે જેમ એ જાનેની મૂર્ખતા પ્રગટ થઇ, તેમ તેઓની પણ સઘળાની આગળ પ્રગટ થશે.” ૨ તીમોથી ૩ ; ૧-૯.

સ્વાયંતૃત્તિનું સામ્રાજ્ય આ પ્રેરિતના આત્માને ગુંગળાવી નાખે છે. આવો અનુભવ આપણે શૌન કોઈ કોઈ વાર થાય છે જ્યારે આપણે નિરાશ હોઇએ છીએ ત્યારે આપણને દુનિયા દિનપ્રતિદિન વધારે ખરાબ થતી લાગે છે. આપણે એકદમ કઠી નાખીએ છીએ કે, સર્વ માણસો માત્ર જુડા છે એટલુંજ નહિ, પણ તેઓ “દેવ પર નહિ પણ વિલાસ પર પ્રીતિ રાખનારા” છે. ઔક્ષર્દ્યના ગિલ્બર્ટ મરે નામનો એક પ્રખ્યાત પ્રોફેસર કહે છે કે, દુનિયાના જીવનમાં જીવતા લેખોમાંનો એક જે બાબેલના ખંડીઓના છેક પુરાણા અને છેક નીચલા પડમાથી મળી આવેલો છે, તે આ શબ્દોથી શરૂ થાય છે, “અફસોસ, અફસોસ ! આજનો કાળ આગળના કાળ જેવો રહ્યા નથી !” આપણા મનમાં જ્યારે આવો ભાવ આવે ત્યારે આપણે ભૂતકાળ તરફ નજર નાખવી જોઇએ. જે લોકોની સેવા માણસોના સ્વાર્થથી સાગરમાં ડુબી ગઇ છે તેમણે કેવાં કેવાં મહાન કામો કર્યાં છે ! તેઓ ઘણી વાર નિષ્ફળ ગયા, અને દુનિયાને સુધારવાની સર્વ યોજનાઓ રદ ગઇ એવું દેખાયું હોય છતાં તેમણે હાર્યા વગર પોતાનું સ્વાર્થરહિત કાર્ય ચાલુ રાખ્યું હોય એવા શું અનેક દાખલાઓ આપણને મળી આવતા નથી ? માનવના પાપની

ભયંકરતા જોઈને પણ તેઓએ પોતાની આશા છોડી દીધી નહોતી, એવું આપણે આ ફકરા પરથી જોઈ શકીએ છીએ. આપણને જે આશીર્વાદો પ્રાપ્ત થયા છે તે સર્વે આવા અજીત ભાવને લીધેજ થયા છે : તો પછી આપણા પોતાના જમાનામાં આપણે પણ થોડે અંશે તેવો ભાવ બતાવવો ન જોઈએ શું ?

પ્રાર્થના.

“ઓ સકળ વિશ્વના સ્વામી, જે બધા લોકો તેઓના વિસામામાં પ્રવેશ પામ્યા છે, અને વચનનો દેશ જ્યાં તું મોઢેમોઢ જોવામાં આવે છે ત્યાં જ્યાં પહોંચેલા છે, તેઓને લીધે અમે તારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. તે બધા જેમ તારા પવિત્ર પુત્રને પગલે પગલે ચાલ્યા તેમ અમે તેઓને પગલે પગલે ચાલીએ એવી તું અમારા પર કૃપા કર. તેમના નમુનાથી અમારાં ડગમગતાં હૃદયોને ઉત્તેજન આપ, અને તું અમને એવી સહાય આપ કે તેમનામાં અમે તારી ઉદ્ધારક કૃપાનાં સ્મારક ચિહ્ન જોઈએ, અને વળી જે સ્વર્ગીય સામર્થ્યથી નબળા સબળ થાય છે તેઓના બાના તરીકે અમે તેમને જોઈએ. જે લોકો અમને વહાલા છે, અને જેમને તે આ દુનિયામાંથી બોલાવી બહાર કાઢ્યા છે તેઓની યાદગીરી અમારામાં જાગૃત રાખ, અને એ યાદગીરીથી અમારા મનનો પ્રત્યેક ભુંડો અને અયોગ્ય વિચાર દૂર થાય તેમ કર. જે દરેક બાબતના સ્મરણથી આ જગતની દૃશ્ય વસ્તુઓથી અમારું ચિત્ત ફેરવાઈને અદૃશ્ય વસ્તુઓ પ્રત્યે જાય છે, તે અમને તારા પ્રત્યે હૃદયેશ ઉપરને ઉપર લઈ જાય, એટલે સુધી કે આખરે અમે પણ, જે અનંત વિરામ તે તારા લોકને માટે તૈયાર કરી રાખેલો છે તે પામીએ, એવું કર. ઈસુ ખ્રીસ્ત અમારા પ્રેમદ્વારા અમે માગીએ છીએ. આમેન ”

એફ. જે. એ. હાટ.

અગીઆરમું અઠવારિયું, સાતમો દિવસ.

જ્યારે કોઈ માણસ પોતાની સેવાના માર્ગમાં આવતાં વિદ્વો અને મુશ્કેલી-ઓના વિચાર કરતાં ભૂતકાળ તરફ નજર નાખે છે, ત્યારે તેને એવા અનેક માણસો મળે છે કે જેઓને તેથી પણ વધારે વિદ્વો, મુશ્કેલીઓ, મુશ્કેલીઓ, વિરોધ વગેરે સહન કરવાં પડ્યાં છે. તે જોયો ભોગ આપી શકે તેથી પણ મોટા ભોગો આપવામાં આવ્યાથી જે આશીર્વાદો તેણે પ્રાપ્ત કર્યા છે, તેનું ઋણ તે કદી પણ વાળી શકે એમ નથી.

“તો આપણી આસપાસ શાહેદોની એટલી મોટી વાદળાંપ બીડ છે, માટે આપણે પણ દરેક જાતનો બોલને તથા વળગી રહેનાર પાપ નાખી દઈએ, અને આપણે સાફ દરાવેલી શરતમાં ધીરજથી દોડીએ. આપણે આપણા વિશ્વાસના અગ્રેસર તથા તેને સંપૂર્ણ કરનાર ઇસુની તરફ લક્ષ રાખીએ, કે જેણે પોતાની આગળ મૂકેલા આનંદને લીધે શરમને તુચ્છ

ગણીને મરણસ્થંભનું દુઃખ સહન કર્યું, અને જે દેવના રાજ્યાસનની જમણી તરફ ખેંચેલો છે. તો જેણે પાપીઓનો એટલો બધો વિરોધ સહન કર્યો, તેનો વિચાર કરો, રખેને તમે તમારાં મનમાં નિર્ગત થયાથી થાકી જાઓ.” હેત્રી. ૧૨ ; ૧-૩.

જે પિતૃઓએ આપણી અગાઉ ભોગ આપેલો છે તેઓ આપણું યુદ્ધ જીતવાને પ્રેક્ષકોના ટોળાની માફક આપણી આજીવન આતુર થઈ ઉભા રહે, એ યોગ્યજ છે, કારણ કે તેઓનાં મુશ્કેલીથી કરેલાં કાર્યોને બગાડી નાખવાં કે તેમને કૃણીભૂત કરવાં તે આપણા હાથમાં છે. કોઈ એમ માનતું હોય કે સંસ્કૃતિથી જે પ્રાપ્ત થયેલું છે તે ગુમાવી દેવાય એવું નથી, તો તે ભૂલ ખાય છે. ઈતિહાસ પરથી આપણને સ્પષ્ટ માલમ પડે છે કે, એક પછી એક સંસ્કૃતિઓ વધતી ગઈ ; પહેલાં તો માત્ર વચનથી તેની શરૂઆત થઈ, અને આખરે તે તેની પરિસીમાએ પહોંચી, પણ આગળ જતાં ધર્મનો પાયો ચુકવાથી તે પડી ભાંગી. ઈશ્વર જે આશીર્વાદો આપણને આપે છે તેમને કાયમના કરવાની તે કંઈ બાંહેધરી કરતો નથી, એવો આશાવાદ રાખવો એ મૂર્ખતા છે. આપણે જે કાંઈ હાલમાં ભોગવીએ છીએ તે રાખવું હોય અને બીજું કાંઈ એથી અધિક પ્રાપ્ત કરવું હોય તો જન્યુતપાણું, ભક્તિ-ભાવ કે એકનિષ્ઠા, આત્મભોગ, ન્યાયીપણું, અને ઈશ્વરના નિયમનું પાલન, એ પૂરેપૂરાં જરૂરનાં છે. આપણને જે કાંઈ મળેલું છે, તે બધું નિઃસ્વાર્થતાથી મેળવવામાં આવેલું છે. બીજાઓ પાસેથી આપણે જેટલી ઇચ્છા રાખતા હોઈએ માત્ર તેટલુંજ નહિ, પણ જેટલું બીજાઓએ ભૂતકાળમાં આપણે માટે કર્યું છે, તેટલું શું આપણે બીજાઓને માટે કરીએ, એ આપણી ફરજ નથી ?

પ્રાર્થના.

“ઓ મારા પ્રભુ, ઓ મારા પ્રેમ, જે અવિશ્રાંત અને ક્રોમળ પ્રેમ તેં મારા પ્રત્યે દર્શાવ્યો છે તે જોઈને તેવો અવિશ્રાંત અને ક્રોમળ પ્રેમ હું મારા પાડોસી પર રાખું, અને તે તારી સેવા વિશેષ કરે અને તારા પર વધતો પ્રેમ રાખે તે માટે તેનાં આરોગ્ય, સહીસલામતી, સુખ અને જીવન વગેરેનું રક્ષણ કરવાને અને તેમાં વધારો કરવાને હું ઉત્સાહપૂર્વક પ્રયત્ન કરું, એવો આશીર્વાદ તું મને આપ. આમેન.”

બિશપ કેન.

અઠવાડિયાનું વિવેચન.

૧. સ્વાર્થમય અને સેવામય જીવનો વચ્ચે જે અંતર કે તફાવત દેખાય છે તેનું કારણ તો જીવન વિષેના જે વિચારોમાંથી સ્વાર્થ અને સેવા નીકળે છે તેની વચ્ચે જે હેડો પણ કેટલીક વાર ગુપ્ત તફાવત રહેલો છે, તે છે. દાખલા તરીકે મેપોલીઅન બોનાપાર્ટ અને વિલિયમ વિલ્કિન્સોન જેવા બે સમઘાલી પુરુષોનો

મુકાબલો કરો. જ્યારે નેપોલીયન દુનિયા જીતવાને લગીરથ પ્રયત્ન કરી રહેલો હતો, તે વખતે વિલ્મફ્રેંસ આફ્રિકામાં ગુલામોનો વ્યાપાર બંધ કરવાને પ્રયત્ન કરી રહેલો હતો. તેણે આ કાર્ય માટે જે અધાગ મહેનત લીધી હતી અને જે આત્મભોગ આપ્યો હતો તેનો વિચાર કરતાં આપણને રોમાંચ થાય છે. પોતે પૈસેટકે સુખી હતો અને શરીરે નબળો હતો, અને તેની સામે સખત વિરોધ હતો, પણ તેની પરવા કયો વગર તેણે આ પરોપકારનું કાર્ય કર્યો કર્યું, અને જ્યાં સુધી તે પુરું થયું નહિ ત્યાં સુધી તે જાંપીને બેઠો નહિ. જ્યારે તેનો વિજય થયો અને બ્રિટિશ સામ્રાજ્યમાંથી ગુલામનો વ્યાપાર હમેશને માટે બંધ થયો ત્યારે સર સેમ્યુઅલ રોમિલી નામના એક માણસે આમની સલામાં વિલ્મફ્રેંસના વિચારો અને નેપોલીયન જેની સના તે વખતે ખરેખરી જમી હતી તેના વિચારોનો મુકાબલો કર્યો હતો. તેઓ તો બન્ને મરી ગયા છે તોપણ આપણે આજે પણ તે બન્ને વચ્ચે જે મોટા ફરક હતો તે જોઈ શકીએ છીએ. નેપોલીયનને આખી પૃથ્વી પર રાજ્ય કરવું હતું અને તેથી તેનામાં એ રાજ્યલોભ તેમ અહંકાર હતા. વિલ્મફ્રેંસમાં જુદીજ નતની શક્તિ હતી, અને તે વડે તેણે ઈંગ્લાંડને આફ્રિકામાં ચાલતા ગુલામોના વ્યાપારના કલંકમાંથી મુક્ત કર્યું. આ બન્નેની જાંદગીમાં જે મહાન વિચારો હતા તે તરફ આપણે નજર નાખીએ તો આપણને માલમ પડશે કે, નેપોલીયન એમ ધારતો હતો કે પોતાની ચઢતી કરવાને માટે જાંદગી એક ઉત્તમ તક છે; વિલ્મફ્રેંસ જાંદગી વિષે એમ ધારતો હતો કે તે આત્મભોગ કરવાની એક ઉત્તમ તક છે. નેપોલીયનને દુનિયા પાસેથી જેટલું લઈ શકાય તેટલું લેવું હતું; વિલ્મફ્રેંસને તો દુનિયાને જેટલું આપી શકાય તેટલું આપવું હતું. નેપોલીયનની માન્યતા પ્રમાણે માણસજાત તેની ઘણી મોટી હેવાદાર હતી; વિલ્મફ્રેંસની માન્યતા પ્રમાણે તે પોતે દુનિયાના મોટા હેવાદાર હતો.

આપણે જેવા સેવામય જીવનનો વિચાર કરતા આવ્યા છીએ તેને ટેકો આપે એવા તો આ બીજો એટલે વિલ્મફ્રેંસના જીવનમાંનો હેતુ છે. પણ એ હેતુ શું ખરો છે? આપણે કંઈ રીતે માણસજાતના એવા મોટા હેવાદાર છીએ કે તેની સેવામાં આપણે આપણું આખું જીવન અર્પી દેવું જોઈએ, અને આપણે તે બધું કરી રહ્યા પછી પણ કહેવું જોઈએ કે, “અમે નકામા ચાકરો છીએ, કેમકે જે કરવાની અમારી ફરજ હતી તેજ અમે કર્યું છે?” (લુક ૧૭; ૧૦).

૨. ઘણા લોકો એવા છે કે જ્યો પોતે આવા ઝગ્ગી છે એમ માનતા નથી. તેઓ જીવનનો ઉપભોગ કરે છે, અને એવી રીતે તે ગુનરે છે કે, જાણે જીવનના સર્વ આશીર્વાદો એમનેએમ કાંઈ ભોગ વગર પ્રાપ્ત થયા હોય. જેમ કોઈ રખડાઉ માણસને કાંઈ બેઆની ચારઆની રસ્તામાંથી જડે, અને તે તે કમાનારનો કંઈ પણ ઉપકાર માન્યા વગર તેને ઉપાડી લે છે, અને તેનો પોતાને ફાવે તેવો ઉપયોગ કરે છે, તેવી રીતે આ લોકો જીવનને અનાયાસે મળેલું સમજી તેને ગમે તેમ ગુનરે

છે ; જુદી જુદી જાતની સ્વતંત્રતાઓ, નાગરિક હક્કો, સાહિત્યો, અને સંસ્કૃતિનાં સાધનોનો તથા તેથી ઉપજતા આત્મિક વારસાનો ઉપયોગ કરે છે, અને જોકે માણસજાતને એ બધાં મેળવતાં પછી ઘણા વખતે તેઓ આવ્યા તોપણ જાણે તે બધું પોતાનું જ હોય અને તે બધાને માટે તેઓ કોઈના દેવાદાર ન હોય, એવું તેઓ માને છે. નાનાં બાળકોને બધું વગર મહેનતે મળે છે, તેથી તેઓ જમ વસ્તુની ખરી કિંમત સમજતાં નથી, અને તેને માટે શી શી મહેનતમજતુરી કરવી પડે છે તેની તેમને ખબર નથી, તેમ આ લોકને પણ આ બધું ફેટસી અસાધારણ મહેનતથી પ્રાપ્ત થયું છે, અને તેને માટે દેવા દેવા મહાન ભોગ આપવા પડ્યા છે, તેની કશી ખબર નથી. આ વાતમાં આવા માણસોની ખુદ્દિ બાળકખુદ્દિના જેવી છે. તેઓ એવા માણસોના જેવા છે કે જેઓએ સફેદ નવો વાવટો બે લડાઈમાં રક્તથી રંગદોળાયો નથી, તે સિવાય બીજો વાવટો જોયાજ નથી. યુદ્ધમાં લઈ જવામાં આવેલો, ગોળીથી ફાટી ગયેલો એવો વાવટો જતનાર માણસોનાં મન પર જે અસર થાય છે, તે તેઓને થતી નથી. પણ એ યુદ્ધના વાવટાનો ફાટ્યોતુટ્યો અને રંગદોળાયેલો દેખાવ તો જે ભોગ આપવામાં આવેલો છે તેનું દર્શન કરનાર છે, અને એવું થયું ન હોત તો ધોળો વાવટો આવતજ કયાંથી ?

આવા કૃતજ્ઞતાના ભાવ વગરના અને બેદિકરા લોકો પોતે જે સુખ વગરે ભોગવે છે, તેને માટે તેઓ તેમના પિતૃઓના મોટા ઝગણી છે, એવું સમજે એ કેટલું ઇચ્છવા યોગ્ય છે ! જ્યારે છેલ્લું મહાન યુદ્ધ ચાલતું હતું ત્યારે અધ્યાપક ગિલ્બર્ટ મરેએ લખ્યું હતું કે, “મારે પોતાને માટે પુછા તો, મારા મનમાં એકજ વિચાર રમ્યા કરે છે, અને તે એ છે કે, મારાથી નાના અને વધારે સારા માણસો, જેઓને તેમના જીવનમાં મારા કરતાં વધારે મોટી મોટી આશાઓ હશે, જેમાના કેટલાકને મેં ભણાવ્યા ગણાવ્યા છે અને જેમના પર મેં પ્રેમ રાખ્યા છે, તેઓ મારે માટે પ્રાણ આપે છે. ખ્રીસ્તીઓ એમ માને છે કે, તેમન માટે કોઈ એક જાણે કેટલાક કાળ પહેલાં તેમના પરના પ્રેમને લીધે પોતાનાં પ્રાણ આપ્યા છે. મન તો એમ લાગે છે કે મારે માટે હાલ કોઈ નિર્દોષ, કોઈ મહાન, કોઈ મારા પર પ્રેમ રાખનાર પોતાનો પ્રાણ આપે છે, અને એમ રોજ રોજ મારે માટે પોતાનો પ્રાણ આપે છે.” હવે આયું આપણે આપણા સમકાલીન લોકો માટે માનીએ, અને આપણા પિતૃઓને માટે શું એમ નહિ માનીએ ? બહુજ પુરાતન કાળથી આજ સુધી જેનો બદલો આપણે કરી વાળી શકીએ નહિ એવાં જીવનાં પોતાનો ભોગ આપીને આપણે માટે શારીરિક સુખનાં સાધનો, નાગરિક હક્કો, રાજકીય સ્વાતંત્ર્ય, આત્મિક પ્રકાશ અને સ્વાતંત્ર્ય, સાહિત્ય, ખ્રીસ્તી ધર્મ વગેરે પ્રાપ્ત કર્યો છે. આ બધાંને માટે કેટલો ભોગ આપવો પડ્યો હશે ? આપણને જે સર્વ આશીર્વાદો મળ્યા છે તેનાં મૂળ જોતાં આપણને લોહીની ધારાઓ દેખાશે, અને પ્રાણભોગ સિવાય પૃથ્વીમાં કંઈ પણ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય વસ્તુ મળી નથી એ સત્ય આપણને માલમ પડશે. અને જ્યારે આપણે આ સત્ય જોઈએ ત્યારે આપણું

જીવન તેને અનુસરતું કરવાની આપણી પ્રથમ ફરજ આપણને એની મેળે દેખાઇ આવશે.

આપણે **હાલની સગવડો**, જેની કે રેલ્વે, તાર, આગખાટ, હવાઈ વિમાન વગેરે જોઈને એમ માનીએ છીએ કે એ બધાં સદગત રીતે પ્રાપ્ત થયાં છે. પણ તે બધાં સાધનો પ્રાપ્ત કરવામાં ઘણી મુશ્કેલી નડી હતી. તેરમા સૈકામાં રોજર બ્રેકન નામના એક માણસે લખ્યું હતું કે, “દરિયામાં જવાઆવવાને માટે ખલાસી વગર ચલાવી શકાય એવાં યંત્રો થઈ શકશે. અને તેથી માત્ર એક માણસ નદીઓ અને મહાસાગરોને માફક આવનાં ઘણાં મોટાં બહાણોને, ઘણા ખલાસીઓ એકઠા મળીને જોટલી ઝડપથી હંકારી શકે તેના કરતા પણ વધારે ઝડપથી દરિયાના એક છંદાથી બીજા છંદા સુધી લઈ જઈ શકશે. તેવીજ રીતે એવાં વાહનો બનાવી શકાશે કે જેમાં તેને ખેંચવાને જનવરોની જરૂર નહિ પડે. તેમ છતાં તે ઘણીજ ઝડપથી ચાલી શકશે. અને એવાં ઉડતાં યંત્રો બનાવી શકાશે કે જેમાં માત્ર એકજ માણસ વચમાં બેસી ઉડતા પક્ષીની પેઠે કૃત્રીમ પાંખો વડે હવા કાપી જ્યાં જવું હશે ત્યાં જઈ શકશે.” આ વાત પહેલવહેલી લખાઈ ત્યાર પછી તે બધું થતાં લગભગ છ સાત સૈકાં ગયાં, અને તે દરમિયાન તે બધું પ્રાપ્ત કરવા માટે માણસોને કેવા કેવા વિચાર અને શક્તિઓના ભાગ આપવો પડ્યો છે, અને જે અથાગ મહેનત કરવી પડી છે તેના આપણને ખ્યાલ પણ આવી ન શકે.

[**કેળવણીના** સમયમાં પણ તેવુંજ સમજવું. આપણને એમ લાગે છે કે જે બધું વિદ્યાળ આપાય છે તે આપણને સદગત રીતે પ્રાપ્ત થયું છે, પણ ખરી વાત તેમ નથી. ફ્રાંસિસ, પેરટાલોગ્રી, મોન્ટીસેરી, વગેરેએ કેળવણીના પ્રદેશમાં ફેટલી ફેટલી મહેનત લઈ નવા રસ્તાઓ શોધી કાઢ્યા છે તેની આપણને સોફ્ટવેર સાજા બગર છે. હવે જે મહેનત આ લોકોએ આપણી નજર આગળ લીધેલી છે તેવી અને તેથી પણ વધારે મહેનત અસખ્ય માણસોએ છંક પુરાતન કાળથી લીધેલી છે અને તેનું કૃષ્ણ આજે આપણે ચાખીએ છીએ. દાખલા તરીકે આપણી માતૃભાષા ગુજરાતી જે કેળવણીનું મુખ્ય સાધન છે તે ઘટવામાં ફેટલા ફેટલા માણસોએ શ્રમ લીધો છે તેના માત્ર વિચાર કરતા આપણને આશ્ચર્ય લાગ્યા વગર રહેતું નથી. વળી આજે કેળવણીની શાળાઓ હેકાણે હેકાણે ચારી રહેલી છે. તે જગ્યાં પણ આપણે વિચાર કરેલા જોઈએ કે એ કાંઈ વાતકાલિક બનેલું કાચું નથી, એને માટે પણ ઘણાં માણસોએ ઘણાં વરસો સુધી શ્રમ ઉઠાવેલો છે ; અને તેમના શ્રમનું પરિણામ આપણે આજે અનુભવીએ છીએ].

તેમજ માણસજાતના મોટા ભાગને જે **જનમાલની સલામતી** આજે એકરો વર્ષો થયાં પ્રાપ્ત થઈ છે, અને સહુ સાથે હાળીમળી રહી શકે છે એ કાંઈ એમનેએમ પ્રાપ્ત થયું નથી. એ માટે જુદા જુદા દેશના ભક્તોએ અને તેમનાથી પણ વિશેષ ધર્મગુરુઓએ પોતાનો પ્રાણ આપેલો છે, અને એકજ દેશના બધા માણસોએ તેમજ જુદા જુદા દેશના માણસોએ પરસ્પર પ્રેમ રાખવો જોઈએ એવું

જગતના લોકોને શિખવેલું છે. આ દેશભક્તોએ અને ધર્મવીરોએ જે જે કર્યું છે તેનો ઇતિહાસ વાંચતાં આજે પણ આપણને શૂરાતન ઉપજે છે અને આપણને પોતાનો ભોગ આપવાની ઇચ્છા થઈ આવે છે, તો પછી તેમણે જે શ્રમ લીધો હશે અને અસાધારણ કાર્ય કર્યાં હશે તે કેવાં અદ્ભુત હશે ! આપણે તેમનાં જ સંતાન છીએ અને તેમણે જે વારસો આપણને આપ્યો છે તેનો આપણે ઉપભોગ કરીએ છીએ. માત્ર તેમનો ઉપભોગ કરવામાં આપણે તેમના ધણા મોટા દેવાદાર છીએ એ ભુલી જવું જોઈએ નહિ.

પણ આ જનમાલની સલામતીથી પણ વિશેષ મૂલ્યવાન **ધર્મરૂપી જે આશીર્વાદ** આપણને મળેલો છે તે શું અમનેએમ પ્રાપ્ત થયો છે ? પૃથ્વી પરના બધા મોટા ધર્મો આપણે બરાબર તપાસીશું તો આપણને માલમ પડશે કે તેમના મૂળમાં સત્ય, સંયમ, તપ, ચારિત્ર્ય, દયા, પરોપકાર વગેરે છે, અને તેથી પણ વિશેષ એ ધર્મના સંસ્થાપકોનું જીવન છે. જોઈએ ધર્મ પૃથ્વીના ધણા મોટા ભાગમાં ફેલાયો અને આજે પણ તેમાં કોટાકોટ લોકો છે તેનું કારણ માત્ર જ્ઞાનમ બુદ્ધનું અદ્ભુત જીવનચરિત્ર છે. પરમશાંતિ પ્રાપ્ત કરવાને માટે તેણે જે મહા ભોગ આપ્યા અને પોતે તે પામ્યા પછી બીજાને તે આપવા માટે જે મહા શ્રમ લીધો તેનું વર્ણન ઇતિહાસમાં અમર રહેશે, અને અસંખ્ય નરનપ્ત્રીઓને તેના જેવા ભોગ આપવાને થોડે કે થોડે વંશે પ્રેરશે. પ્રમુ ઈસુ ખ્રીસ્તનું જીવનચરિત્ર કેવળ ભોગમયજ છે, અને તેણે જે પરમભોગ આપ્યા તેનાં ફળ આપણે અને આખી દુનિયા આજે આખી રહી છે અને આખર સુધી ચાળશે. ખ્રીસ્તના એ ધર્મ આત્મભોગ સિવાય બીજું કંઈજ નથી. તેના મૂળમાં ભોગ છે, મધ્યમાં ભોગ છે, આખરમાં ભોગ છે ; અને તેના જે શિષ્યાના આ ભોગનો ભાવ આવે છે તેજ તેનું કાર્ય આગળ વધારી શકે છે, અને તેમના દ્વારાજ ખ્રીસ્તી ધર્મનો પ્રચાર થાય છે. જેમ પાઉલ પ્રેરિત કોર્નથીઓની પાસે “ પ્રમુ ઈસુનાં ચિહ્નોની છાપ ” સહિત આવ્યો હતો, તેમ તેઓ આપણી પાસે પણ આવે છે.

આની રીતે શારીરિક સુખનાં સાધન, કેળવણી અને શિક્ષણ, જનમાલની સલામતી, રાષ્ટ્રીય જીવન અને ધાર્મિક જીવન, એ બધાં તરફ આપણે વિચારપૂર્વક નજર કરીશું તો આપણને ચોકખેચોકખું માલમ પડશે કે તેમના મૂળમાં ભોગ છે, એટલુંજ નહિ પણ ભોગ એ તેમના પ્રાણરૂપે છે. તેથી જ્યારે જ્યારે આપણે આ બધી વસ્તુઓનો લાભ લઈએ ત્યારે ત્યારે આપણા મનમાં કૃતજ્ઞતાનો ભાવ ઉપજવા જોઈએ. તે બધાને માટે આપણે નહિ પણ બીજા માણસોએ પોતાના પ્રાણનો ભોગ આપ્યો છે, અને પોતાના લોહીથી તે લાભો ખરીદ્યા છે, કે જેનો બદલો આપણે કદીજ વાળી શકીએ નહિ, તો પછી આપણે તેવો નહિ તો તેથી થોડો પણ ભોગ આપવાને શું બંધાએલા નથી ?

૩. આપણે આજે જે હુકો ભોગવીએ છીએ અને આશીર્વાદો પામીએ છીએ તેને માટે આગળના જમાનામાં માણસોએ જે જે આત્મભોગ આપ્યો છે, અને

શ્રમ ઉઠાવ્યો છે તેને માટે આપણામાં ઉપજતી સ્વાભાવિક કૃતજ્ઞતા માત્ર વાણીમાંજ દર્શાવ્યે આપણી ફરજ પૂરી થતી નથી. કારણકે આગળના કાળના માણસોએ કેટલાંક કાર્યો માત્ર શરૂ કર્યા હતાં. પણ તેમને પૂર્ણ કર્યાં નહોતાં. તેમણે જે કરવાનું ધાર્યું હતું તે કરવાને માટે તેમણે પોતાથી બનતો પ્રયાસ કર્યો, પણ આખરે તે બધાં કામ પૂરાં કરવા માટે તેમને તેમની ભવિષ્યની પ્રજા ઉપર આધાર રાખવો પડ્યો હતો. હવે જો આપણે નિષ્કળ જઈએ તો તેઓ નિષ્કળ જાય છે. જેમ કોઈ લડાઈમાં કેટલાક સેનિકો પહેલા માર્યા ગયા હોય અને તેમની પાછળ તેમનું કાર્ય ચાલુ રાખવાને કોઈ ન હોય તો તેમનો ભોગ નિષ્કળ જાય છે, તેમ આ વાતમાં પણ સમજવું. અથવા તો કોઈએ એક મોટું મકાન બાંધવાનું કામ આરંભ્યું હોય, અને તે પૂરું થતાં પહેલાં તે મરી જાય, અને તેની પાછળ તે ચાલુ રાખનાર કોઈ ન હોય, તો તે જેમ અધુરું રહે છે, તેમ આમાં પણ થાય છે.

યુરોપમાં એવાં કેટલાંક દેવળો છે, જે બાંધતાં છ છ સૈકાં લાગ્યાં હતાં. જે લોકોએ તેની યોજના પ્રથમ રચી હશે તેમણે કેવાં કેવાં સ્વપ્ન જોયાં હશે ! વળી જે લોકોએ તે કામ ચાલુ રાખ્યું અને મૂળ યોજનાના ભાવમાં ઉતરી તેને અનુસરતું બધું બાંધકામ કર્યું, તેમના મનમાં પણ કેવા ઉત્તમ ભાવ હશે ! પણ એ બધાં વખત દરમિયાન ભૂતકાળમાં જે કંઈ કામ થયું હતું તેનો આધાર વર્તમાનકાળમાં શું થાય છે તેના પર હતો. આગળના જમાનાના લોકોએ ઉપાડેલું કામ પૂર્ણ કરવું કે તેને પડતું રાખી નકામું કરવું એ તો ભવિષ્યની પ્રજાના હાથમાં છે. દરેક જમાનાના માણસોને એમજ થયું હશે કે, અમારા બાપદાદાઓએ આંતું અદ્ભુત અને સુંદર કામ શરૂ કર્યું અને તેમની પછીના માણસોએ જે ચાલુ રાખ્યું અને અત્યારની સ્થિતિમાં આણ્યું છે તે પૂરું કરવાને અમાર પ્રયત્ન કરવોજ જોઈએ આવી રીતે આપણે સૌએ જનસમાજનાં બધાં કાર્યમાં સમજવાનું છે. કોઈ પણ મોટું કાર્ય એક માણસથી કે એક જમાનાથી પણ પૂરું થતું નથી ; તે કરવાને અસંખ્ય માણસો જોઈએ અને પેઢી દર પેઢી તે ચાલુ રાખવું જોઈએ.

આટલા માટે આપભોગમય સેવા એ માત્ર ઉદારતાની વાત નથી, પણ એ તો આપણી પોતાની આબરૂ સાચવવાની વાત છે. સ્વાર્થી થવું એ કૃત્રિમ થવા બરાબર છે. જે માણસ બીજાની સેવા કરતો નથી તે માણસ, જે આશીર્વાદો પ્રાપ્ત કરવાને માટે પરસેવો, અશ્રુ અને લોહી પાડવાં પડ્યાં હતાં તે છુટથી લે છે, અને તેના પોતા માટે ઉપયોગ કરે છે. આ તેની માત્ર ઉદારતાની ખામી છે, અટકુંજ નહિ પણ કૃતજ્ઞતાના ભાવની ખામી છે.

૪. આપણે આ કૃતજ્ઞતાનો ભાવ ખરી રીતે દર્શાવવા માટે સેવા કરવી જોઈએ એવું નવા કરારમાં ખાસ કહેવામાં આવ્યું છે. સ્વાધરહિત જીવન ગાળવું એવો જે ખ્રીસ્તી ધર્મનો હેતુ છે તેની વિશેષતા આ વાતમાં છે કે, આપણે આત્મભોગ-મય જીવન ગાળવું જોઈએ, કારણ કે આપણા માટે એવો આત્મ-ભોગ આપવામાં આવ્યો છે કે, જેનો પૂરો બદલો આપણાથી

કદી પણ વાળી શકાય એમ છે નહિ. હવે કૃતજ્ઞતા એ એવો ગુણ છે કે તે ગમે ત્યાં કે ગમે તેવી રીતે દર્શાવવામાં આવે, તો પણ તે આપણને પ્રિય લાગે છે. બીજાએ ઉપકાર કર્યો હોય તેની ખરી કદર કરવી, અને આભારસહિત તેને વારંવાર યાદ કરવો, એ ઉંચા ચારિત્ર્યમાં અવશ્યનો ગુણ છે. જે પ્રજામાં કૃતજ્ઞતા દર્શાવવાના શબ્દજન ન હોય, અને “તમારો ઉપકાર” કે “તમારો પાડ” કે “મહેરબાની” વગેરે શબ્દોનો વ્યવહાર યોગ્ય પ્રમંજો થતો ન હોય, તે પ્રજા ચારિત્ર્યની બાબતમાં હજી બહુ પછાત છે, એમ કહીએ તો કંઈ ખોટું નથી. પણ ન્યારે આપણે આ કૃતજ્ઞતાનો ભાવ પરસ્પર સેવાદ્વારા દર્શાવીએ છીએ ત્યારે આપણા સ્વભાવની ઉચ્ચતા અને સુંદરતા વધારે પ્રકાશે છે, અને એવી રીતે ઈશ્વરની તેમજ મનુષ્યની સેવા કરવી એ ધર્મનું ખરું રહસ્ય સમજવા જેવું છે. બેન્નમીન ક્રાંકલિન પોતાની નિત્યની પ્રભાતની પ્રાર્થનામાં કહે છે કે, “મારા પર તારા જે નિરંતર ઉપકાર થયા કરે છે તેના કિંચિત્ માત્ર બદલા તરીકે તારાં બીજાં બાળકોની હું જે સેવા કરું છું તે સ્વીકાર.”

આવી જાતનો ભાવ બતાવવાનું આપણને નવા કરારમાં વારંવાર કહેવામાં આવ્યું છે; ઈશ્વરે આપણા પર પ્રથમ પ્રેમ રાખ્યો માટે આપણે બીજાઓ પર પ્રેમ રાખવો જોઈએ (યોહાન ૪; ૧૯); આપણને દામા કરવામાં આવ્યું છે માટે આપણે આપણા દુશ્મનોને દામા કરવું જોઈએ (લુક ૬; ૩૫, ૩૬); ઇસુએ પોતાનો પ્રાણ આપણી વતી આપ્યો, માટે આપણે પણ ભાઈઓને સાત આપણા પ્રાણો આપવા જોઈએ (૧ યોહાન ૩; ૧૬); ઈશ્વરે નિષ્પક્ષપાતપણે ન્યાયી અને અન્યાયી, બક્ષા અને બુંડા એમ સહુ પર પ્રેમ રાખ્યો છે, માટે આપણે આપણા દુશ્મનો પર પણ પ્રેમ રાખવો જોઈએ (માત્થી ૫; ૪૫); ખ્રીસ્તમાં દેવે જેમ આપણને માફી બક્ષી તેમ આપણે પણ એકબીજા પ્રત્યે ક્ષમાશીલ, માયાળુ અને કૃપાળુ થવું જોઈએ (એફેસી ૪; ૩૨); આપણા જીવનનો નિયમ તો એજ થવો જોઈએ કે, “તમે મક્ક પામ્યા, મક્ક આપો” (માત્થી ૧૦; ૮). નવા કરારમાં જ્યાં જ્યાં આપણને ઉદારતાથી સેવા કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, ત્યાં ત્યાં તેનું કારણ એજ બતાવવામાં આવ્યું છે કે, આપણે વાસ્તે પહેલાં સેવા કરવામાં આવેલી છે, અને તે વળી આપણે જેટલી ઉદારતાથી કરી શકીએ તેના કરતાં વધારે ઉદારતાથી કરવામાં આવેલી છે. ખ્રીસ્તની સુવાર્તા આપણને ઘણીજ હાંડકથી કલા કરે છે કે, આપણા ઉપર ઉપકારનું એટલું મોટું હેતું છે કે, તે વાળવાને આપણે ગમે તેટલી આપભોગમય સેવા કરીએ તેટલી આછી છે.

આપણા પોતાના અંગત અનુભવમાં એવી કેટલી બધી વસ્તુઓ છે કે જેને માટે આપણે બદલામાં કંઈ પણ આપ્યું નથી અને આખી શકીએ તેમ પણ નથી. એ વસ્તુઓ વેચાતી લઈ શકાય તેમજ નથી. જેને નવા કરારમાં “કૃપા” (Grace) કહેવામાં આવે છે, તે ક્ષેત્રમાંની આ બધી વસ્તુઓ છે. કૃપાથી આપણને જે કંઈ આપવામાં આવેલું છે તે એવું છે કે જે આપણે કોઈ પણ રીતે હકથી

પ્રાપ્ત કર્યું નથી. એ તો માત્ર મક્કત બક્ષીસ છે, અને તેના સંબંધમાં આપણે જે કંઈ કરવાનું છે તે એટલું જ કે આપણે જેમ જાને તેમ તેને યોગ્ય થવું જોઈએ.

આવી વસ્તુઓમાંની એક કુદરતનું સૌંદર્ય છે. એ મક્કત દાન છે જે દુનિયાઝૂપી ઘરમાં આપણે રહીએ છીએ તેને પ્રભુએ આટલું બધું સરોભિત કરેલું છે, તેના બદલામાં આપણે કંઈ સેવા કરેલી નથી. સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત, વસંત ઋતુ અને વર્ષાઋતુ, પહાડો, નદીઓ અને સાગર, રાત્રીએ તારાઓથી ભરપૂર આકાશ અને ચાંદની, સુંદર વૃક્ષો અને પુષ્પો, પૃથ્વી પર લીલી જાળમાં પથરાયેલી હોર એવું ઘાસ, વગેરે અનેક વસ્તુઓમાં તેણે ઘણા ઉંચા પ્રકારનું સૌંદર્ય બતાવ્યું છે અને રોજ રોજ બતાવે છે. પણ આ બધું આપણને મહેરબાની દાખલ મળે છે, તેને માટે આપણને કંઈ પણ આપવું પડતું નથી; પણ આપણે તે આભાર સહિત લેવું જોઈએ અને તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

આ ઉપરાંત આપણી અગાઉ જે મહાપુરુષો થઈ ગયા તેઓ પણ ઈશ્વરની મહેરબાનીથી મળેલા છે, અને મક્કત દાન છે. જેમ પૂર્વ તરફની બારીદ્વાર સૂર્ય પ્રકાશી છે, તેમ તેઓદ્વારા આપણા આત્મિક પ્રકાશને સાડ પ્રભુ પ્રકાશ્યા છે આપણને આજે તેમનાં જીવનચરિત્રોનાં પુસ્તકો અથવા તેમનાં લખેલાં પુસ્તકો વેચાતાં મળી શકે ખરાં, પણ તેમનું જીવન એ તો ઈશ્વરી બક્ષીસજ છે. એકેસીએ પર પાઉલે જે પત્ર લખ્યા તે આપણને જીજ્ઞાસિત્ત્વે મળે, પણ પાઉલની કિન્મ: તો આપણાથી ભરી શકાયજ નહિ. એ પ્રમાણે પૃથ્વી પર થઈ ગયેલા બધા પીર પેંગબર, સાધુસંતો, મહાપુરુષો અને મહાત્માઓ એ કેવળ ઈશ્વરીજ પ્રસાદી છે અને તેને તેવી ગળીનેજ આપણે કૃતજ્ઞતાપૂર્વક સ્વીકારવી જોઈએ. એવા આશીર્વાદો તો પૈસાથી ખરીદાય એમ છેજ નહિ. તેમ ઈશ્વર તેમને વેચેના પણ નથી; આપણે તેમના સાટામાં કંઈ પણ આપી શકીએ તેમ નથી. એ તો આપણને જન્મથીજ મળે છે, અને દુનિયા એવા આશીર્વાદોથી ભરપૂર છે એ જાણીને આપણે ખુશી થવું જોઈએ, અને તેમને યોગ્ય રીતે વાપરવા જોઈએ.

તેનીજ રીતે આપણા બધા માનવી સંબંધો પણ મહેરબાનીઝૂપ છે આપણા બાળપણનો પહેલો અનુભવ સેવા કરવાનો નહિ પણ સેવા પામવાનો છે જે માતાએ આપણે ભાર ઉપાડ્યા અને જન્મતાંવેત પ્રેમથી આપણી સેવા કરવા માંડી તેને માટે આપણે અગાઉથી કંઈ દાન આપ્યા નહોતા; આ બધું આપણું મક્કત મળ્યું અને એ બધું તેણે કંઈ પણ લીધા વગર કે લેવાની આશા રાખ્યા વગર આપણે વાસ્તે કર્યું હતું, અને તે આપણે તેને માટે દેવાદાર છીએ એવા કાં પણ જ્ઞાન વગર લીધા કર્યું હતું. આવી રીતે ગૃહજીવન સ્વાર્થરહિત પ્રેમ ઉપર ચાલેલું છે; સૌથી પહેલાં બાળકોની તદ્દન નિઃસ્વાર્થતાથી સેવા કરવામાં આવે છે પણ ત્યાર પછી એવી આશા રાખવામાં આવે છે કે તેઓ કૃતજ્ઞતાપૂર્વક પોતાના જીવન ગુજારશે. કેટલાક સંબંધો તો એવા છે કે જેમાં આપણે પહેલાં કામ કરીએ અને પછી આપણને તેનો બદલો મળે; પણ ગૃહમાં તેથી ઉલટું છે, કારણ કે ત્ય

આપણા ઉપર પહેલાં પુષ્કળ પ્રેમ કરવામાં આવે છે, અને એ પ્રેમનો બદલો આપણે પાછળથી કૃતજ્ઞતાપૂર્વક વાળવાનો છે. વળી ખરી મૈત્રી અને ખરો પ્રેમ એ પણ મક્કત દાનજ છે. એવી વસ્તુઓ તો ખરીદી શકાયજ નહિ, કારણ કે તે લેવડદેવડની વસ્તુઓ જેવી વ્યાપારીની વસ્તુઓ નથી, પણ તે તો કૃપાની અથવા મહેરબાનીની વસ્તુઓ છે. જેને એ વસ્તુઓ મળેલી છે, તે જ સમજી હોય તો તે એવા અનિર્વાચ્ય દાનને માટે નમ્રતાથી આભારી રહેશે.

આટલા માટે આપણે આપણા સામાજિક જીવન, જેના જીદા જીદા આશીર્વાદો માટે આપણા બાપદાદાઓએ પોતાનો ભાગ આપેલો છે, તે તરફ નજર નાખીએ, અથવા આપણા પોતાના અંગત અનુભવ તરફ નજર નાખીએ, તો આપણને ચોક્કસ માલમ પડશે કે આપણા જીવનનો આખો પાયા એવી માત્ર મહેરબાની દાખલ મળેલી વસ્તુઓ પર રચાયેલો છે કે જેનો બદલો આપણે કદી પણ વાળી શકીએ નહિ. આનો અર્થ એવો નથી કે આપણું બધું જીવન માત્ર મહેરબાનીથીજ ભરેલું છે, અથવા તો તે નરી મહેરબાનીજ છે; મહેરબાનીથી જીદો અને તેથી વિરૂદ્ધ અનુભવ પણ આપણને રોજ રોજ થાય છે. દુનિયામાં અન્યાય પણ છે. આપણને ઘણી વાર એવું એવું સહન કરવું પડે છે કે તે સહન કરવાને યોગ્ય આપણે કંઈજ કર્યું હોતું નથી. વળી પૃથ્વી પર અદલ શિક્ષા પણ થાય છે; આપણે જે કંઈ ખોટું કર્યું હોય તેને માટે આપણને કેટલીક વાર અહીંનેઅહીં યોગ્ય બદલો મળે છે. અદલ બદલો પણ અહીં મળે છે; આપણાં થુલ કામનું કૃણ આપણને કેટલીક વાર અહીંનેઅહીં મળે છે. પણ આ જીદા જીદા પ્રદેશોની આજીવનજી અને તેમની અંદર કૃપાનો પ્રદેશ વ્યાપી રહેલો છે; અને આ ચાર પ્રદેશોમાંના કયા પ્રદેશ સાથે આપણો સંબંધ વધારે છે તે ઉપર આપણા જીવનના સારાનરસાપણાનો આધાર રહેલો છે. જે આપણે જીવનમાં અન્યાય સહન કરવો પડે છે, એ વાત ઉપર વધારે ભાર મૂકીએ તો પછી આપણામાં એક પ્રકારનું ઝેર આવી જાય છે. આપણે જીવનમાં સખત શિક્ષા વેઠવી પડે છે એ વાત પર જે ભાર મૂકીએ તો આપણે કડોર થઈ જઈએ છીએ. જીવનમાં યોગ્ય બદલો મળે છે, એ વાત પર જે આપણે ભાર મૂકીએ તો આપણે આત્મસંતોષી અને અભિમાની થઈએ છીએ. પણ ઉચ્ચ ચારિત્ર્યવાળો માણસ તો આ બધા કરતાં જીદાજ ભાવનો માણસ છે. તે પોતે એમ માને છે કે મારા ઉપર અસંખ્ય આશીર્વાદો વરસાવવામાં આવ્યા છે અને ઉપકારો કરવામાં આવ્યા છે, અને તે મેળવવા જેવું મેં કંઈજ કર્યું નથી. તે એમ સમજે છે કે, તેના પોતાના પર તેનાથી કદી વાળી આપી ન શકાય એટલું દેવું છે, તેથી દુનિયા તેને કંઈ આપવા બંધાએલી નથી, પણ તે દુનિયાને માટે પોતાનું જીવન આપી દેવાને બંધાએલો છે. તેથી બીજા લોકો જ્યારે પોતાની માન્યતા પ્રમાણે પોતે જે કંઈ વસ્તુઓને પાત્ર હોય છે તે લેવા માટે પ્રયત્ન કરી રહેલા હોય છે ત્યારે આ માણસ પોતાને જે કંઈ મળેલું છે તેને પાત્ર થવાને પ્રયત્ન કરે છે. તે સર્વત્ર કૃપા, કૃપાજ દેખે છે, તેથી તેનું પોતાનું જીવન પણ કૃપામયજ છે.

૫. જે કોઈ ખ્રીસ્તી ન હોય તેનામાં આવો ભાવ હોવો જોઈએ એ જો સંભવિત લાગે છે, તો પછી જે માણસ ઈસુ ખ્રીસ્તની સાથે ઉદ્ધારક સમાગમમાં જોડાએલો હોય તેની પાસેથી તો આપણે તેના કરતાં પણ કેટલું વિશેષ માગી શકીએ? કારણકે કૃપાનો પ્રદેશ એ ખાસ કરીને ઈસુ ખ્રીસ્તનો પ્રદેશ છે. તે તેનો પ્રતિનિધિ અને પ્રભુ છે. ઇસુ ખ્રીસ્ત આ દુનિયામાં આવ્યો ત્યાર પહેલાં પણ પૃથ્વીમાં કૃપા હતી; પણ જેમ કોઈ પાણીનો પ્રવાહ પહેલાં નાના ઝરાની માફક વહે છે, અને આગળ જતાં જ મોટું સ્વરૂપ લે છે અને તેનું નામ પણ જે કેદારજી તે પ્રવાહ મોટો થાય છે તે પરથી પડે છે, તેવી જ રીતે આ કૃપાનું ઝરણું પહેલાં નાનું હતું, પણ તે ધીરે ધીરે ઇસુ ખ્રીસ્તમાં પૂર્ણ જોડામાં આવ્યું, અને ત્યારથી માંડીને આજ સુધી તેનું નામ “આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રીસ્તની કૃપા” પડ્યું છે.

ઇસુ ખ્રીસ્તે અન્યાય વેઠ્યો હતો; તેના માથા પર કાંટાનો મુગટ મૂકવામાં આવ્યો હતો, એમાં તેણે અન્યાયનો અનુભવ કરેલો હતો. અદલ શિક્ષા શું એ તે જાણતો હતો, અને તે માટે જ તેણે માણસોને ચેતાવ્યા હતા કે, તમારે પાઈએ પાઈ ભરી દેવી પડશે (માત્થી ૫; ૨૬). અદલ જાહેલો શું છે તેની પણ તેને ખબર હતી, અને તેથી જ શુભ કર્મનો જાહેલો નક્કો મળશે એવું તેણે વચન આપ્યું હતું. પણ તેના જીવનનું ખાસ લક્ષણ જે પરથી તેનો ખરો ભાવ જણાઈ આવતો હતો તે તો એ હતું કે તેના મનમાં પ્રભુની અનહદ કૃપા નિરંતર રમી રહી હતી. જે પ્રેમ આપણે જનમ્યા પણ નહોતા ત્યાર પહેલાંના આપણી આત્માબાહુ વીંટળાઈ રહેલો છે, આપણને ભાન પણ ન હોય છતાં જે પ્રેમ આપણા પર ઝુકી રહે છે, જે આપણી અવગાઈ હોવા છતાં આપણી પાછળ પાછળ આપણને શોધવા નીકળે છે, અને જે પ્રેમ, દૂર દેશમાં લાંબા વખતથી ભટકી ગઈલા છોકરાને જેમ બાપ ભેટે છે, તેમ આપણને ઘર ખોલાવે છે અને આપણો આવકાર કરે છે, તે પ્રેમ આપણે કદી પણ દામથી કે મહેનતથી ખરીદી શકતા નથી. જે પ્રેમ આપણને મક્કત મારી આપે છે—અને મારીથી જ એમ સાબીત થાય છે કે આપણે તે પ્રેમને અપાત્ર છીએ, તેના પર આપણો દાવો નથી, પણ તેથી જે ઉલટું તેને આપણે પાત્ર છીએ,—તે પ્રેમ નરી કૃપા છે. ચોથી સુવાર્તામાં જરાબર કહ્યું છે કે, તે “કૃપાથી ભરપૂર” હતો (યોહાન ૧; ૧૪).

આ ઉપરાંત, ઈસુના શિષ્યોને મર્મવેધક રીતે લાગ્યું છે કે, ઇસુના જીવન અને મૃત્યુથી જગતને અર્થે કરવામાં આવેલો ભોગ, જે વડે તેનું શિક્ષણ આપ્યા જગતમાં એક મહાન ન્યોતિરૂપે પ્રજ્વળી રહ્યું છે, અને જેનો પ્રકાશ સહુને પહોંચ્યો છે, તે આપણે માથે એવું ભારે દેવું છે કે જે આપણે કદી પણ પાછું વાળી શકીએ નહિ. પાપીઆ પોતાનાં પાપની ધૂરી શિક્ષા ખમી શકતા નથી. તેનું કેટલુંક પરિણામ પાપ કરનારને શિક્ષા દાખલ વેઠવું પડે છે ખરું, પણ કેટલુંક તો તેમની સાથે જે નિર્દોષ હોય છે તેમને પણ ખમવું પડે છે; અને તેનો અમુક ભાગ તો જે લોકો પોતાની રાજખુશીથી પાપીનો ઉદ્ધાર કરવાનું માથે

લે છે તેઓ પોતે જામે છે. આ દુપાનો નિયમ મનુષ્યના બધા જીવનમાં વ્યાપી રહેલો છે. જ્યારે ખ્રીસ્તે આપણે માટે અને આપણા તારણને માટે પૂર્ણ આપ-ભોગમય જીવન ગાળીને આખરે વધસ્તંભ પર પોતાના પ્રાણનો ભોગ આપ્યો, ત્યારે તેણે આજ નિયમને ઉચ્ચ કરીને તેનો મહિમા બતાવ્યો હતો.

હવે કોઈ માણસ જે બરેબર ખ્રીસ્તી હોય, અને તે પોતાની આત્મબાળ પિતૃઆદ્ય ઉદારતાથી આપેલો ભોગ જીવે, અને તેના દરરોજના જીવનમાં તેને એમ લાગે કે મને એવાં દાન અને બક્ષીસોનો આશીર્વાદ મળેલો છે કે જેનો બદલો હું કદી વાળી શકું નહિ; અને તેથી વિશેષ ઈશ્વરનો પ્રેમ જે ખ્રીસ્તે પ્રગટ કર્યો છે તેથી પોતાને આશીર્વાદિત થયેલો જાણે, તેની દયાથી માણી પામેલો, તેની આશા-આથી મુક્ત થયેલો સમજે અને આ બધાંથી તે એમ સમજે કે હું વધસ્તંભનો એટલો બધો ઝગી છું કે તેનું હેતું મારાથી કદી વાળી શકાયજ નહિ, તો નવા કરારમાં જે આપભોગમય સેવાના જીવનનો મહિમા ગાવામાં આવ્યો છે, તેનું જીવન ગાળવું એ તેની માત્ર કરજ છે. જંગલી મૂર્તિપૂજક ધર્મમાં અને ખ્રીસ્તી ધર્મમાં જે ફેર છે તે એ છે કે, મૂર્તિપૂજક ધર્મમાં જીવનના અર્થ એવો કરવામાં આવે છે કે તેમાંથી પોતાના સ્વાર્થ અર્થે જેનાથી જેટલો લાભ લેવાય તેટલો લેતો; અને ખ્રીસ્તી ધર્મમાં તેનો અર્થ એવો કરવામાં આવે છે કે જીવન ખ્રીસ્તાના વધસ્તંભથી રક્ષાયેલું છે, વળી જે અનહદ દુપા આપણા પર થયેલી છે તેને લીધે નમ્ર અને આભારી થવું, અને એવું જાણવું કે આપણી ક્યારનીએ એટલી બધી સેવા કરવામાં આવી છે કે જેનો બદલો વાળવા તે અશક્ય છે. આવા વિચાર અને ભાવનું અનિવાર્ય પરિણામ તો એ છે કે તેથી આપણા દિલમાં ભોગમય અવિશ્રાંત સેવાનો ભાવ ઉત્પન્ન થશે, અને એ સેવા આપણે કોઈ ઉપર ઉપકાર કરીએ છીએ એવા વિચારથી કરીશું એમ નહિ, કારણકે આપણે પોતે અમાપ દેવામાં હુમલા છીએ, એટલુંજ નહિ પણ આપણે બીજાને એવું કંઈજ આપી શકીએ એમ નથી કે જે આપણને પ્રથમ મળ્યું ન હોય. ત્યારે આપણે ભાવ એક જીવાન સૈનિકના ભાવ જેવો થશે; તેણે ફ્રાન્સમાં લડવા જતી વખતે કશું હતું કે, “હે પ્રભુ, પૃથ્વી અને સમુદ્રના સર્વ સમુદાયો કરતાં તે માર વાસ્તે ઘણું વેઠ્યું છે; તો જે અનંક ઉપકારો મારા પર તેં કર્યા છે, તેનો લક્ષાંશ પણ જે હું આ મારા જીવનના ભોગ વડે આપી શકું તો હું પોતાને ભાગ્યશાળી સમજીશ. આમેન.”

પ્રકરણ બારમું.

વિજયી જીવન.

રોજનાં વાંચન.

કેટલાએક લોકો કહે છે કે, આપણા બંધુઓની સેવા કરવી એ આપણી ફરજ અને આપણો અધિકાર છે. એ વાત ખરી, પણ તેમાં ધર્મને અને એ બાબતને શું લાગેવળગે છે? શું સેવા એવી રીતે થઈ ન શકે કે જેમાં ઈશ્વરનું નામજ મુદ્દલ ન આવે, અને જેમાં સેવા કે ઉપયોગિતાનાં હેતુ, વ્યવહાર અને પરિણામ માત્ર માનવી સંબંધોમાંજ સાચવી રખાય? આવા આવા પ્રશ્નો આજે ઠેકાણે ઠેકાણે ફરવામાં આવે છે. ઈશ્વર સાથેના સમાગમનો આત્મિક અનુભવ અને માણસ-જાતની વ્યાવહારિક સેવા એ બન્ને બાબતો એક બીજાની સાથે સંયુક્ત હોય એવું દેખાતું નથી. જુદા જુદા માણસોના જુદા જુદા સ્વભાવ પ્રમાણે કેટલાક માણસો એમ કહે છે કે, આત્મિક ઉંડો અનુભવ હમેશાં સેવામાંજ પરિણમતો નથી, અને બીજા કેટલાક એમ કહે છે કે, સેવા કરવાની ઉત્કંઠા અને ધર્મ એ બે નિરાણી બાબતો છે.

મારમું અઠવાડિયું, પહેલો દિવસ.

“આપણે બાઇબો પર પ્રીતિ રાખાએ છીએ, એથી આપણે જાણીએ છીએ કે મરણમાંથી નીકળી આપણે જીવનમાં આવ્યા છીએ. જે પ્રેમ રાખતો નથી તે મરણમાં રહે છે. જે કોઇ પોતાના બાઇ પર દ્રવ્ય રાખે છે તે મનુષ્યઘાતક છે; અને તમે જાણો છો કે કોઇ મનુષ્યઘાતકમાં અનંતજીવન રહેતું નથી. એથી આપણે પ્રેમ શું છે તે જાણીએ છીએ, કેમકે તેણે પોતાનો પ્રાણ આપણી વતી આપ્યો; અને આપણે પણ બાઇબોને સારૂ આપણા પ્રાણો આપવા જોઇએ. પણ જેની પાસે આ જગતનું દ્રવ્ય હોય, ને પોતાના બાઇને ગરજ છે એવું જોયા છતાં તેના પર તે દયા ન કરે, તો તેનામાં દેવની પ્રીતિ શી રીતે રહી શકે? બાઇબો, આપણે શબ્દથી નહિ, અને જીભથી નહિ, પણ કૃત્યમાં તથા સત્યમાં પ્રીતિ કરીએ.” ૧ યોહા. ૩ ; ૧૪-૧૮.

આપણા પ્રત્યે ઈશ્વરનો પ્રેમ, ઈશ્વર પ્રત્યે આપણો પ્રેમ અને આપણા બંધુઓ પ્રત્યે આપણો પ્રેમ, એ બધું ચોક્કાસના વિચારમાં સાથે ને સાથે રહે છે.

જેન સ્કોટસ એરિજેના નામનો એક પુરાતન તત્ત્વચિંતક કહે છે તે પ્રમાણે “ઈશ્વરને એક પ્રકારના પ્રેમથી અને આપણા પાડોસીને બીજા પ્રકારના પ્રેમથી ચાહવાનું આપણને ફરમાવવામાં આવ્યું નથી ; તેમ વળી આપણે આપણા ઉત્પત્તકર્તાને આપણા પ્રેમના એક ભાગથી ચાહીએ અને સૃષ્ટિને બીજા ભાગથી ચાહીએ એમ પણ આપણને શિખવવામાં આવ્યું નથી ; પણ આપણે એકજ અને અખંડ પ્રેમથી ઈશ્વરને અને આપણા પાડોસીને ચાહવા બેઠીએ.” સેવામય જીવનમાં ઈશ્વરની શી જરૂર છે એ વિષે ઘણા માણસોને જે મુશ્કેલી લાગે છે, એનું કારણ એ છે કે, ઈશ્વર વિષેનો આ અતિ અગત્યનો વિચાર તો તેઓ તદ્દન વિસરી જાય છે કે, ઈશ્વર એ નિત્ય, વર્તમાન, સર્વવ્યાપી પ્રેમનો આત્મા છે, અને તે સર્વ પ્રેમનો મૂળ ઝરો છે. તેઓ એવું સમજે છે કે, ઈશ્વર કોઈ ઘણે દૂર રહેનાર તથા અલગ રહેનારો એક જાણે છે ; વળી જેનામાં “આપણે જીવીએ છીએ, હાલીએ છીએ અને હોઈએ છીએ” એવો તે નિત્ય વર્તમાન આત્મા છે, એ વાત તેઓ ભૂલી જાય છે. તેઓની આગળ “ઈશ્વર” એમ કહેતાં તેઓ અનંત આકાશનો અને અનંતકાળનો વિચાર કરવા લાગે છે ; પણ ઇસુના કહેવા પ્રમાણે હાલ ને હાલ અને હાજરાહજીર એવો આત્માનો કૃણદ્રુપ પ્રદેશ જેમાં જીવંત જળ વહે છે તેનું તેમને કશું જ્ઞાન નથી. આપણ સહુને બે જાતની એટલે જડ અને આત્મિક વસ્તુઓ સાથે નિત્ય કામ પાડવું પડે છે. આ બેમાંથી કયી વસ્તુ શાશ્વત સૃષ્ટાનું સ્વરૂપ બરાબર બતાવે છે, એ આપણા જીવનનો મુખ્ય પ્રશ્ન છે. ઈશ્વર ઉપર વિશ્વાસ રાખવો એનો અર્થ એ છે કે આપણાં શરીરો કરતાં આપણા આત્માઓ શાશ્વત સત્યને પ્રકાશિત કરે છે, એવું માનવું. વળી ઈશ્વર ઉપર વિશ્વાસ રાખવો એનો અર્થ એ છે કે, આપણામાં જે કંઈ ઉત્તમ અને ઉત્કૃષ્ટ છે તે શાશ્વત સ્વરૂપ છે, અને જ્યારે જ્યારે આપણે ન્યાયીપણા અને પ્રેમની સામે સંબંધમાં આવીએ છીએ ત્યારે ત્યારે આપણે ઈશ્વરનીજ સાથે વાસ્તવિક રીતે સંબંધમાં આવીએ છીએ, કારણ કે “દેવ પ્રેમ છેજ.”

પ્રાર્થના.

“ઈશ્વર સર્વદા તત્પર છે, પણ આપણે સર્વદા અતત્પર છીએ ; ઈશ્વર આપણી પાસે છે, પણ આપણે તેનાથી દૂર છીએ ; ઈશ્વર આપણી માંહે છે, આપણે બહાર છીએ ; ઈશ્વર ઘેર છે, આપણે બહાર પારકા જેવા છીએ. કોઈ બોધક કહે છે કે, ‘ઈશ્વર ધાર્મિકને સાંકડા માર્ગદ્વારા વિશાળ માર્ગમાં લઈ જાય છે, અને આખરે તેઓ એક વિસ્તૃત અને ખુલ્લા મેદાનમાં આવે છે.’ એટલે કે જે આત્મા ઈશ્વરની સાથે એક થયા છે તેના ખરા સ્વાતંત્ર્યમાં તેઓ પ્રવેશ કરે છે. પ્રભુની પાછળ ચાલવામાં પ્રભુ આપણને સહાય આપે કે તે આપણને પોતા પ્રત્યે લઈ જાય. આમેન.”

જેન ટૌલર (ઈ. સ. ૧૨૯૦-૧૩૬૧).

ખારમું અઠવાડિયું, બીજો દિવસ..

“હે ભાઈઓ, તમે સાવધ રહો, રખેને તમારામાંના કોઇનું હૃદય અવિશ્વાસના કારણથી ભુંડું થાય, અને તેમ તે જીવતા દેવથી દૂર જાય. પણ જ્યાં સુધી ‘આજ’ કહેવાય છે, ત્યાં સુધી તમે દિનપ્રતિદિન એક બીજાને ઉત્તેજન આપો, કે પાપના કપટથી તમારામાંનો કોઇ કદાચ હૃદયનો ન થાય. કેમકે જો આપણે આરંભમાં રાખેલો ભરોસો અંત સુધી દૃઢ રાખીએ, તો આપણે ખ્રીસ્તના ભાગીદાર થયા છીએ.” હેબ્રી. ૩ ; ૧૨-૧૪.

આ પરથી એવું દેખાય છે કે, ઈશ્વર પર વિશ્વાસ રાખવો કે ન રાખવો એ નાનીસની વાત છે. એવું આ ફકરાનો લેખક ધારતો નહોતો. તેને તો સ્પષ્ટ રીતે એમ લાગતું હતું કે ખરા ખ્રીસ્તી જીવન અને ખરી ખ્રીસ્તી સેવાનો આધાર તેના પર રહેલો છે. આજે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રને લઈને ઘણા લોકો એમ માને છે કે, સૃજન કરનારી શક્તિનું ખરું સ્વરૂપ આપણા આત્મા નહિ, પણ આપણાં શરીર પ્રકટ કરે છે, પણ તેથી અવિશ્વાસ વિષે નવા કરારમાં જે મત દર્શાવેલો છે તેમાં કંઈ ફેરફાર પડ્યો નથી. જે વિશ્વમાં આપણે રહીએ છીએ તેનું વર્ણન કરતાં એક વિજ્ઞાન-શાસ્ત્રી કહે છે કે, “દૃશ્ય જગતમાં શ્વેત ગંગા એ એક નાનો ટુકડો છે ; આપણું સૂર્યમંડળ આ શ્વેત ગંગામાં એક બિંદુમાત્ર છે, અને આપણો પ્રલુ કે આ આપણી પૃથ્વી એ તો આ બિંદુનું પણ બિંદુ છે. હવે આ બિંદુના બિંદુ ઉપર અસ્વચ્છ કાલસા અને પાણીના બનેલા લોચાઓ આમતેમ થોડો કાળ ફર્યો કરે છે, આખરે જે તરવોના તે બનેલા હતા તેમાં તે પાછા મળી જાય છે.” જગત વિષે આવો વિચાર ધરાવવામાં આવે તો એકાદ વ્યક્તિ, પોતાના કાળની અને આગળના કાળની સામાજિક અને ધાર્મિક અસરને લઈને સેવામય જીવન ગાળી શકે તો ગાળી શકે, એ સંભવિત છે ; પણ જો બધાજ માણસો આવોજ વિચાર ધરાવે, અને જગત વિષે માણસના મનમાં બીજી કોઈ જાતનો વિચાર હોય નહિ, તો પછી માણસોના તારણ અર્થે અને સામાજિક ન્યાયીપણાના સ્થાપન અર્થે આપણોગમ્ય સેવા આ પૃથ્વી પર કેટલી થોડી, બલકે નહિજ જેવી થાય.

પ્રાર્થના.

“ઓ પ્રભુ, અમારા પ્રકાશ અને અમારા તારણ, તું અંધકાર અને અજ્ઞાનની રાત્રિ દૂર કર અને જે લોકોને વહેમ અને શંકા છે તેઓને સત્યનો અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપ ; કે તેમની આશા તારામાં દૃઢ થાય અને ખારીલા દુરમનોના હૃદયો વ્યર્થ જાય. તેમના વિશ્વાસને ખડક પર સ્થાપિત કર, એટલે ખ્રીસ્તના વિશ્વાસમાં જડ ધાલીને તેઓ પ્રેમમાં તેમની પરિપૂર્ણતા પામે. આમેન.”

વિદ્યાર્થીઓને માટે પ્રાર્થનાપુસ્તક.

બારમું અઠવાડિયું, ત્રીજો દિવસ.

“વહાલાંઓ, આપણે એક બીજા પર પ્રેમ રાખીએ, કેમકે પ્રેમ દેવથી છે, અને જે પ્રેમ કરે છે તે દરેક દેવથી જનમેલો છે, અને દેવને ઝાળખે છે. જે પ્રેમ કરતો નથી, તે દેવને ઝાળખતો નથી ; કેમકે દેવ પ્રેમ છે. દેવે પોતાના એકનાએક પુત્રને જગતમાં મોકલ્યો, કે આપણે તેનાથી જીવીએ, એ પરથી આપણા પર દેવનો પ્રેમ પ્રગટ થયો. આપણે દેવ પર પ્રેમ રાખ્યો, એમાં પ્રેમ નહિ, પણ તેણે આપણા પર પ્રેમ રાખ્યો અને પોતાના પુત્રને આપણાં પાપનું પ્રાપ્તિ થવા માટે મોકલ્યો, એમાં પ્રેમ છે. વહાલાંઓ, જે દેવે આપણા પર એવો પ્રેમ રાખ્યો, તે આપણે પણ એક બીજા પર પ્રેમ રાખવો જોઈએ. કોઈએ દેવને કદી જોયો નથી ; જે આપણે એક બીજા પર પ્રેમ રાખીએ, તે દેવ આપણામાં રહે છે, તે તેના પ્રેમ આપણામાં સંપૂર્ણ થઈશે છે. આપણે તેનામાં રહીએ છીએ, તે તે આપણામાં [રહે છે], તે પરથી આપણે જાણીએ છીએ કે તેણે પોતાના પવિત્ર આત્માનું [દાન] આપણને આપ્યું છે.” ૧ યોહા. ૪ ; ૭-૧૩.

ઈશ્વર ઉપર વિશ્વાસ રાખવાથી જે તાત્કાલિક પરિણામો આવે છે, તેમાંનું એક ચાહાન અહીં બતાવે છે. તેને એમ ખાતરી થઈતી છે કે માનવી જીવનમાં જે કંઈ પ્રેમ છે તે બધું ઈશ્વરથી ઉપજેલો છે અને તેનું મૂળ તેમજ પરિણામ અનંત છે ; તે છાછરા પાણી જેવો નથી, કે જે મનુષ્યજીવનોમાં અનાયારે આવી ગયા હોય, પણ તે અનંત જળાશયોમાંથી ઉદ્ભવેલો છે, અને ભવિષ્યમાં તેના અનંત પરિણામો નીપજવાનાં છે. કોમવેલના એક માણસે કહ્યું છે કે, “માણસમાં જે જે ઉંચા ગુણો છે તે બધા માત્ર ઈશ્વરની શક્તિઓનાં બિંબ છે, એ ખરેખર ઉંચા પ્રકારનું જ્ઞાન છે.” એક વખત આપણામાં આવો વિશ્વાસ ઉપજ્યા કે પછી જેમ ચોક્કસ સમજે છે કે હું એકલો નથી, પણ મારી આત્માત્મા એક મોટું લશ્કર એ કાર્યમાં જોડાઈલું છે, અને તેની બધી યોજના એક ટાંચે સેનાપતિ કરે છે, તેમ આપણી સેવાના કાર્યમાં આપણે એકલા નથી, પણ આપું વિશ્વ આપણી સાથે સેવાના કાર્યમાં જોડાઈલું છે, અને તે સેવાકાર્યનો પ્રયાજક તે મહાન ઈશ્વર છે, એવું જ્ઞાન આપણને થાય છે. જે કોઈ ખરો ખ્રીસ્તી છે તે મુળથી જ જોનો ઉદ્ધાર થઈ શકે એવું ન હોય એવી કોઈ દુનિયાનો ગમે તે રસ્તો ઉદ્ધાર કરવાનો પ્રયત્ન કરતો નથી ; પણ તે જો તેના પ્રેમના પ્રવાહને એવો ખુશ્કો રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે, જે દ્વારા સનાતન પ્રેમ મનુષ્યજીવનમાં વહે.

પ્રાર્થના.

“ઓ સર્વશક્તિમાન અને પરમદયાળુ પ્રભુ, અમે તારી વિનંતી કરીએ છીએ કે, એવું કર કે આજે તને જે કંઈ પ્રિય હોય તેજ અમે ઉત્કંઠાથી ઇચ્છીએ, શાણુ-પણથી શોધીએ અને સપૂર્ણ રીતે સફળ કરીએ. તારા નામનો મહિમા થાય એવી રીતે તું અમારી દુનિયાઈ સ્થિતિ ગોઠવ, અને અમે તને વિનંતી કરીએ છીએ કે, તું અમારી પાસે જે કંઈ કરાવવા ઇચ્છતો હો તે વિષે તું અમને એવું જ્ઞાન, એવી ઇચ્છા અને શક્તિ આપ કે, અમારે જેવું તે કરવું જોઈએ તેવી રીતે અમે તે પ્રાર્થ કરીએ; વળી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે, તારી પાસે આવવાનો અમારો માર્ગ સહિસન્નામત, સીધો અને અંત સુધી પૂર્ણ એવો કર. ઓ પ્રભુ, અમને દેઢ અંતઃકરણ આપ કે જેને કોઈ પણ અયોગ્ય ભાવ અધમતા તરફ ધસડી ન જાય; અમને અજિત હૃદય આપ કે જેને કોઈ પણ સંકટ જીર્ણ કરી ન શકે; અમને એવું પ્રમાણિક હૃદય આપ કે જેને કોઈ અયોગ્ય હેતુ આડેઅવળે લલચાવી જાય નહિ. હે પ્રભુ અમારા દેવ, વળી અમને તને જાણવાની સમજ, તને શોધવાની ખંત, તને પ્રાપ્ત કરવાનું જ્ઞાન, અને આખરે તને પકડી રાખવાનું વિશ્વાસુપણું આપ; અમારા પ્રભુ ઇસુ ખ્રીસ્તદ્વારા અમે માગીએ છીએ. આમેન.”

ગ્રામસ એક્વર્ઈનાસ (ઇ. સ. ૧૨૨૫-૧૨૭૪).

ખારમું અઠવાડિયું, ચોથો દિવસ.

“ત્યારે ઇસુએ ઉત્તર આપ્યો કે, અરે અવિશ્વાસી તથા આડી પેઢી, તમારી સાથે હું ક્યાં સુધી રહું? ક્યાં સુધી હું તમારું સહન કરું? તેને અહીં મારી પાસે લાવો. પછી ઇસુએ તે ભૂતને ધમકાવ્યું, એટલે તે તેનામાંથી નીકળી ગયું; અને તે છોકરો તે ઘડીથી સાજો થયો. પછી શિષ્યોએ એકાંતમાં ઇસુની પાસે આવીને પૂછ્યું કે, અમે તેને કેમ કાઢી શક્યા નહિ? તેણે તેઓને કહ્યું કે, તમારા અવિશ્વાસને લીધે; કેમકે હું તમને ખચીત કહું છું કે, જે તમારામાં રાઇના દાણા જેટલો પણ વિશ્વાસ હોય તો તમે આ પહાડને કહેશો કે, તું અહીંથી ખસીને ત્યાં જા, એટલે તે ખસી જશે; અને તમને કંઈ અશક્ય લાગશે નહિ.” માત્થી ૧૭; ૧૭-૨૦.

આપણે આગળ કહી ગયા તેમ ઈશ્વર પર વિશ્વાસ રાખવો તે જીવનનું ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાન કે અવિશ્વાસની નિરાશામાંથી બચાવનાર એક વિચાર કે ધીરજથી સેવા કરવાને યોગ્ય કોઈ હેતુ, માત્ર એટલું જ નથી. પણ તે તો એવી શક્તિનું મુળ છે કે જે દ્વારા આપણે ઘણું કાર્ય કરી શકીએ છીએ. માણસ-જાતનું કલ્યાણ કરનાર સેવકને કેટલી બધી વાર મુશ્કેલીઓના પર્વતો સામે ઉભા રહેવું પડે છે, અને તેમને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે છે! ખાસ કરીને આપણે જ્યારે પુખ્ત વયના થઈએ છીએ અને જ્યારે ખુદશી આંખે આપણને મનુષ્યજીવન,

તેનાં પાપ, અવળાઈ, પ્રમાદ, સુદિન જોવાની નાખુશી, અને અટકાવનારાં વિદ્રો વગેરેનો અનુભવ થએલો હોય છે, ત્યારે મનુષ્યજાત બહુ આગળ વધી શકે, એવું આપણે સહેલાઈથી માની શકતા નથી. પણ ઈશ્વર પર વિશ્વાસ રાખવાની સાથે સાથે આપણા મનમાં આ વાત નક્કી થાય છે કે, જે કંઈ આપણે કરવું જોઈએ, તે આપણે કરી શકીએ છીએ. જે કોઈ ઈશ્વર પર ખરેખરો વિશ્વાસ રાખે છે, એક મત તરીકે નહિ પણ ખરી રીતે, તો તેને ખાતરી થશે કે, “કરવું જોઈએ” અને “થઈ શકે” એ બંને એક માનાં જોડ બચ્ચાં છે; અર્થાત્ એ બંને બાબતો જુદી નથી, પણ એકજ છે. જે કોઈ એમ કહે છે કે, જે કંઈ કરવું જોઈએ તે થઈ શકે તેમ નથી, તો એ ખરેખરો નાસ્તિક છે; જે માણસ એવું કહે છે તે પ્રભુ પર વિશ્વાસ રાખનાર નથી.

પ્રાર્થના.

“આ પ્રભુ, અમે તને વિનંતી કરીએ છીએ કે, આ મુશ્કેલીના કાળમાં, જ્યારે જ્ઞાન અને વિશ્વાસ વચ્ચે વિરોધ દેખાય છે, અને માણસનું મન સમજ ન શકે એવી નવી નવી વાતો પુષ્કળ એકઠી થતી જાય છે; બધા જુદા જુદા ધર્મોના માણસો તારામાં વધારે ને વધારે એકત્ર થતા જાય છે; સમાજના જુદા જુદા વર્ગોમાં અને અમારાં પોતાનાં મનોમાં ભલા અને બુડા વચ્ચે જુના કાળના જેવુંજ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે; અને મોજશોખ પરનો પ્રેમ અને દેહની વાસનાઓ અમારી અને તારી વચ્ચે આવી હુમેશાં અંતર પટાવ્યા કરે છે; અને અમે આ બધી વસ્તુઓને છોડી સ્વર્ગનો પ્રકાશ જોવાને આવી શકતા નથી, પણ સંકટના સાગરમાં આમતેમ ઉછળ્યા કરીએ છીએ—ત્યારે તું અમારો માર્ગદર્શક, સામર્થ્ય અને પ્રકાશ થા, કે અમે સર્વદા તારા પ્રત્યે દંષ્ટિ કરતાં, જે ખડક પર અમે ઉભા છીએ તેને જોઈએ, અને જે વચન તું બોલ્યો છે તેના પર શ્રદ્ધા રાખીએ. આમેન.”

બેન્જામિન જૈન્સેટ.

બારમું અઠવાડિયું, પાંચમો દિવસ.

“પછી જ્યારે તે દેવને એટલે આપને રાજ્ય સોંપી દેશે, જ્યારે તે સધળી રાજ્યસત્તા તથા સધળો અધિકાર તથા પરાક્રમ તોડી પાડશે ત્યારે અંત આવશે. કેમકે તે પોતાના સર્વ શત્રુઓને પગ તળે નહિ દાબે ત્યાં સુધી તેણે રાજ કરવું જોઈએ. જે છેલ્લો શત્રુ નાશ પામશે તે મરણ છે, કેમકે દેવે સધળાંને તેના પગ તળે આધીન કર્યાં; પણ જ્યારે તેણે કહ્યું કે, સધળાંને આધીન કરવામાં આવ્યાં છે, ત્યારે સધળાંને સ્વાધીન કરનાર નિરાળો છે, તે સ્પષ્ટ દેખાય છે. પણ જ્યારે સર્વેને તેને આધીન કરવામાં આવશે, ત્યારે જેણે સર્વેને તેને આધીન કર્યાં છે, એને દીકરો પોતે પણ આધીન થશે, જેથી દેવ સર્વમાં સર્વ થાય.” ૧ કોરીંથી. ૧૫; ૨૪-૨૮.

આખરે વિજય થશે એવી આશાનું જે વચન પાઉલ અહીં દર્શાવે છે તે પરથી પણ જણાય છે કે પ્રભુ પર જીવંત વિશ્વાસ રાખવો એ જરૂરનું છે. માત્ર વિજ્ઞાન અને જડરાદની નજરે જોતાં ધર્મનો અને સત્યનો અંતે વિજય થશે એવી આશા કે એવો સંભવ પણ નથી. માત્ર વિજ્ઞાન પરથી તો એવુંજ જણાય છે કે, માણસજન આમનેઆમ મહેનત અને શ્રમ ઉઠાવ્યા કરશે અને છેવટે નારા પામશે, આખરે સૂયે પણ ઠંડો પડી જશે, અને આખું સ્થૂળ વિશ્વ (એ સિવાય બીજું વિશ્વ તો તે માનતો નથી) અદૃશ્ય થશે. પણ ઇશ્વર પર વિશ્વાસ રાખવાથી માણસને આ જગતમાં કે બીજા જગતમાં અથવા બન્નેમાં આખરે સત્યનો વિજય છે, એ વાત પર શ્રદ્ધા ખેસે છે. આથી સેવા કરવા માટે ફેટલું બધું ઉત્તેજન મળે છે! આ નજરે જોતાં જેટલો આત્મભોગ આપીએ તેટલો જોઈએ છે. “તેને સોંપેલી મારી અનામત તે દાડાડા સુધી સાચવી રાખવાને તે શક્તિમાન છે” (૨ તીમોથી ૧; ૧૨).

પ્રાર્થના.

“આ સનાતન પ્રભુ, આખી મનુષ્યજાતના પિતા, તારામાં અમે ‘જીવીએ છીએ, હોલીએ છીએ, અને હોઈએ છીએ’ તું આખી માણસજાત પર દયા કર. તેમનાં અજ્ઞાન, મૂળંગતા, દુર્બળતા, અને પાપ પર રહેમ કર. આ પ્રભુ, જીવેલી પ્રજાઓ માટે તારો ઝુંડો ઉપાડ, અને તેમને તારા મહિમાવાન વિસામામાં લઈ જ. ‘જેમ સમુદ્ર પાણીથી ભરપૂર છે, તે પ્રમાણે પૃથ્વી યહોવાહુના જ્ઞાનથી ભરપૂર’ થઈ જાય. આ પ્રભુ, તારા પુત્ર અમારા પ્રભુ અને તારક ઈસુ ખ્રીસ્તના મહિમા અર્થે તારે સત્ય જલદી લાવ, અને સાર્વકાળિક ન્યાયીપણું લાવ. આમેન.”

દેવના નગરને માટે પ્રાર્થનાઓ.

બારમું અઠવાડિયું, છઠો દિવસ.

“કેમકે, ભાઈઓ, તમને તો સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવાને ઓલાવેલા હતા, માત્ર એટલુંજ કે તે તમારી સ્વતંત્રતા શારીરિક વિપવભોગને અર્થે ન વાપરો, પણ પ્રેમથી એકબીજાની સેવા કરો.” ગત્તાતી. ૫; ૧૩.

“તમારો પ્રેમ ઢાંગ વગરનો હોય : જે બુંદું છે તેને ધિક્કારો, જે માફ છે તેને વળગી રહો. ભાઈઓ પ્રત્યે જેવો પ્રેમ ઘટે છે તેવો ગાઢ પ્રેમ એક બીજા પર રાખો; માન આપવામાં પોતાના કરતાં બીજાને અધિક ગણો.” રૂમી. ૧૨; ૯, ૧૦.

“જેમ અમારો પ્રેમ તમારા પર પુષ્કળ છે, તેમ પ્રભુ એક બીજા પરના તથા સર્વ માણસો પરના તમારા પ્રેમમાં પુષ્કળ વધારો કરો.” ૧ થેસ્સા. ૩; ૧૨.

“પણ બાઇ પરની પ્રીતિ વિષે કોઇને તમારા પર લખવાની કંઠ જરૂર નથી, કેમકે તમે પોતે એક બીજા પર પ્રેમ રાખવાને દેવથી શિખવેલા છો.” ૧ થેરસા. ૪ ; ૯.

“તમે સત્યને આધીન રહીને બાઇઓ પરની નિષ્કપટ પ્રીતિને માટે તમારાં મન પવિત્ર કર્યાં છે, માટે ખરા અંતઃકરણથી એકબીજા ઉપર આગ્રહથી પ્રીતિ કરો.” ૧ પીતર ૧ ; ૨૨.

“જે કોઇ પોતાના બાઇ પર પ્રેમ રાખે છે, તે પ્રકાશમાં રહે છે, અને તેનામાં ઠોકર ખાવાનું કારણ નથી.” ૧ યોહાન ૨ ; ૧૦.

સેવામય પ્રેમ પર નવા કરારમાં કેટલી બધી વાર બાર મુકવામાં આવ્યો છે તેનો વિચાર કરો. પણ જે જે વચનો પર એવો બાર મુકવામાં આવેલો છે, તે વચનોને ઈશ્વર પર વિશ્વાસ અને અમરપણા પર જે વિશ્વાસ રાખવામાં આવેલો છે તેથી જુદાં પાડી શકાતાં નથી. પહેલી સત્રીની ખ્રીસ્તી મંડળીના લોકો જેઓ એક બીજા પર પ્રેમ રાખતા હતા તેઓ એક બીજાના વિશ્વાસને દૃઢ કરતા હતા, તેમજ એક બીજાના આત્મિક અનુભવને વધારે ગુઢ કરતા હતા. નવા કરારમાં પ્રેમ અને વિશ્વાસ વચ્ચે આવો અભેદ સંબંધ છે તેનું એક કારણ એ છે કે તે લેખકો એમ સમજતા હતા કે પ્રેમથી જે કોઇ બીજાની મોટામાં મોટી સેવા કરી શકે તે તેના વિશ્વાસને સચ્ચ અને દૃઢ કરવો એ છે. લોકોને અન્ન, વસ્ત્ર, ગૃહ વગેરે જોઈએ, એ બધું ખરું ; અને નવા કરારમાં એવી જાતની સેવા કરવામાં આવી છે એ પણ જોવામાં આવે છે ; પણ આ સર્વ ઉપરાંત અને સર્વથી વિશેષ અગત્ય તો એ છે કે લોકોને ઈશ્વરની જરૂર છે. નવા કરારની દૃષ્ટિમાં જે શ્રેષ્ઠ સેવા તે તો એજ છે કે, લોકોને પ્રભુની ખરી આજખાણ આપવી. અને તેની પાસે જવાનો માર્ગ પોતાના ધાર્મિક જીવનથી પ્રકાશિત કરવો, અને ખ્રીસ્ત પર વિશ્વાસ ન રાખનારને તેના પર વિશ્વાસ રાખતો કરવો. ઈસુ ખ્રીસ્તે માણસોની બને તેટલી રીતે સેવા કરી હતી. પણ તેણે માણસોની જે ઉત્તમોત્તમ સેવા કરી તે તો એજ કે તેણે ઈશ્વરને પ્રગટ કર્યો, કારણ કે માણસોની મોટામાં મોટી જરૂરજ એ છે કે ઈશ્વર સંબંધી જ્ઞાન પામવું. માણસોને આ જ્ઞાન પામવાની જેવી ભૂખ અને તરસ છે તેવી બીજા કશાને માટે નથી. ટેનિસન નામના એક પ્રખ્યાત અંગ્રેજ કવિએ પોતાના ઍશીમા જન્મદિને કહ્યું હતું કે, “શા માટે લોકો મારા પ્રત્યે આટલો બધો ઉપકારનો ભાવ રાખતા હશે તે હું જાણતો નથી ; મેં તેને યોગ્ય કંઈ કર્યું હોય એવું મને યાદ નથી ; સિવાય કે અમરપણા પર મેં મારા વિશ્વાસને હમેશાં કાયમ રાખ્યો છે.” ખ્રીસ્તી ધર્મ પ્રમાણે વિશ્વાસ રાખવો, તેનું સત્ય ખાતરીપૂર્વક માનવું, અને તે પ્રમાણે જીવન ગાળી બીજાની પાસે પણ તે મનાવવું, એ માણસજાતની જીવનમાં ઉચી સેવા છે.

પ્રાર્થના.

“ઓ અનંત દયાળુ અને કરુણાળુ ઈશ્વર, તારા હાથમાં સર્વ માણસોનાં હૃદયો છે; અમે તને વિનવી કરીએ છીએ કે, જે અસંખ્ય લોકો તને જાણતા નથી તેમના અંધકારથી ઢંકાયેલા આત્માઓ પર તું કૃપાથી દષ્ટિ કર. તેમને સત્યના ઉદ્ધારક જ્ઞાનથી પ્રકાશિત કર. તારી સુવાર્તાનાં બિંબ તેમના પર નાખ, અને તેઓ તું જે હૃદયમાં પ્રગટ થએલો ઇશ્વર છે તેના પર દૃઢ વિશ્વાસ કરે, એવું કર. તારા રાજ્યમાં સર્વ વિદેશીઓને લાવ; ઇસ્લામીલના બહિષ્કૃત માણસોને સમેટ અને આખી પૃથ્વી પર તારું નામ પ્રગટ કર. ઇસુ ખ્રીસ્તદ્વારા અમારી આ માગણી સ્વીકાર. આમેન.”

બિરાપ હોલ (ઈ. સ. ૧૫૭૪-૧૬૫૬).

ખારમું અઠવાડિયું, સાતમો દિવસ.

“તો ઓ વાનો પરથી આપણે શું અનુમાન કરીએ? જે દેવ આપણા પક્ષનો છે તો આપણી સામે કોણ? જેણે પોતાના દીકરાને પાછો રાખ્યો નહિ, પણ આપણ સર્વને માટે તેને સોંપી દીધો, તે કૃપા કરીને આપણને તેની સાથે બંધુએ કેમ નહિ આપશે? દેવના પસંદ કરેલા ઉપર કોણ દોષ મૂકશે? તેઓને ન્યાયી દરાવનાર દેવ છે, તો તેઓને દોષિત દરાવનાર કોણ? જે મુઝો, હા, જે મુઝેલાંમાંથી પાછો પણ ઉઠ્યો તે ખ્રીસ્ત ઇસુ છે, તે દેવને જમણે લાથે છે, તે આપણે સારૂ મધ્યસ્થી પણ કરે છે. ખ્રીસ્તના પ્રેમથી આપણને કોણ જીદા પાડશે? શું વિપત્તિ, કે વેદના, કે સતાવણી, કે દુકાળ, કે નમ્રતા, કે જોખમ, કે તરવાર? લખ્યું છે કે,

તારે લીધે અમે આખો દિવસ માર્યા જઈએ છીએ,

કપાવાનાં ઘેરાંના જેવા અમે ગણાએલા છીએ.

તો પણ જેણે આપણા ઉપર પ્રેમ રાખ્યો છે, તેને આશરે આપણે એ બધી આપતનામાં વિશેષ જય પામીએ છીએ. કેમકે મારી ખાતરી છે કે મરણ કે જીવન, દૂતો કે અધિકારીઓ, વર્તમાનનું કે ભવિષ્યનું, કે પરાક્રમીઓ, ઉંચાણ કે ઉંડાણ, કે કોઈ પણ બીજી સંદેહ વસ્તુ, દેવની જે પ્રીતિ ખ્રીસ્ત ઇસુ આપણા પ્રભુમાં છે, તેનાથી આપણને જીદા પાડી શકશે નહિ.”
૩મી. ૮; ૩૧-૩૯.

પાઉલનું જીવન કેવું વિજયી હતું! અને જેણે કહ્યું હતું કે. “હિમ્મત રાખો; જગતને મેં જીત્યું છે.” તેના પર વિશ્વાસ રાખવાથી અને તેના સમાગમથી કેટલા

હજારો લોકો પાઉલની પેઠે વિજયી જીવન પામ્યા છે. ધર્મને સેવાની સાથે શો સંબંધ છે એનું કોઈ પૂછે, તો તેને આજ જવાબ મળતો જોઈએ કે, **આ દુનિયામાં સૌથી ઉપયોગી વસ્તુ વિજયી જીવન છે,** અને એવા જીવનનું મૂળ માણસને ઇશ્વરનો આત્મિક અનુભવ થતો જોઈએ એ વાતમાં રહેલું છે. માણસજનનું જ મોટામાં મોટું દુઃખ તે આત્મિક વાતના સંબંધમાં છે; તેની નિષ્ફળતા આત્મિક પ્રદેશમાં છે. માણસની પાયારૂપ કે પ્રથમ જરૂર આંતરિક, અખૂર, નાહિમ્મત ન થાય એનું અને વિજયી જીવન છે. લોકોને જડ વસ્તુઓ આપવાથી તેઓ ઘણે અંશે એવાને એવાજ રહે છે; પણ તેમની આગળ ઉચ્ચ, ઉન્નાતવલ્લ, અને વિજયી જીવનનો નમુનો મૂકવાથી માત્ર તેમના સંજોગોમાં ફેરફાર થાય છે એટલું જ નહિ, પણ તેથી તો માણસો અને બદલાઈ જાય છે.

ધાર્મિક વિશ્વાસથી સેવાકાર્યને એવી એવી વસ્તુઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે કે જે વિના આપણને ખરી રીતે ચાહે તેમ નથી: જીવનનો આત્મિક કે આદર્શમય અર્થ, અવિશ્વાસની પ્રાણહારક નિરાશામાંથી બચાવ, ક્ષીરજથી સેવા કરવા માટે સજાગ હોવું, કાર્ય કરવાની શક્તિ, વિજય પામવાનું વાજબી કારણ, માણસની મોટામાં મોટી જરૂર પૂરી પાડે એવો આત્મિક સંદેશ અને વિજયી જીવન પામવાનું માટે જરૂરનાં સાધન, આ બધાં વાનાં ધાર્મિક વિશ્વાસથી સેવાને પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રાર્થના.

“આ વિશ્વાસુ પ્રભુ, અમે તને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે, તને, અને તારી ખાતર સયં લોકોની સેવાને અર્થે, અર્પિત કરેલાં એવાં વિશ્વાસુ હૃદયો તું અમને આપ. અમને તારા પ્રત્યે શુદ્ધ પ્રેમથી ભરપૂર કર, આ પ્રેમમાં અમને દૈનંદ રાખ, જે વિશ્વાસ પ્રેમદ્વારા કાર્ય કરે છે તે અમને આપ, અને અમને મૃત્યુ પર્યંત વિશ્વાસુ રાખ. ઈસુ ખ્રીસ્ત અમારા પ્રભુદ્વારા મારીએ છીએ; આમેન.”

ક્રિસ્ટિયાના જ. રોસેટી.

અડવાડિયાનું વિવેચન.

૧. વ્યાવહારિક ઉપયોગિતાની જ નહીં નહીં સેવામાં ખ્રીસ્તી ભાવ ખરી રીતે ઉતરતો જોઈએ તેનો આપણે આપણા અભ્યાસમાં અત્યાર સુધી વિચાર કરતા આવ્યા છીએ. પણ દુનિયાની સહુથી મોટી સેવા તો એ છે કે દુનિયા આગળ પ્રકાશિત, પ્રતાપી અને વિજયી જીવન બતાવવું. ક્રાન્સિસ જેનીઅર નામનો એક માદાન મિશનરી થઈ ગયા. તે તેની લાંબી લાંબી ધર્મપ્રચારક મુસાફરીઓને માટે, તેના અયાગ શ્રમ અને અખૂટ ભક્તિભાવને માટે, અને તેની નીડરતા વર્ગોરેને માટે પ્રખ્યાત છે, તે યોગ્યજ છે. પણ આ મિશનરીનો ખરો ગુણ જાણવો હોય તો તે તેની બાહ્ય સેવાનું કોઈ પણ બતાવું વર્ણન બતાવી શકતું નથી, પણ તે ગુણ તો તેના એક સાથીએ તેના વિષે જ કહ્યું છે તમાં દેખાય છે. “અમારી મંડળીમાંનો કોઈ સાધુ જ કોઈ વાર દુઃખી કે દિલગીર હોય તો સુખી કે આનંદી થવાનું વાસ્તે

તે ઝેલીઅરની પાસે જઈ તેનું મુખ જોતો.” માણસ થું કરે છે, તે પરથી ઉપજતી સેવા કરતાં માણસ કેવો છે, તે પરથી ઉપજતી સેવા તે ખરેખર સૌથી મોટી સેવા છે.

ધણા લોકો ઉપયોગી થવાને અને સેવા કરવાને એકદમ આતુર થાય છે, પણ આ વાતનો એટલો વિચારી જીવનનો વિચાર કરતાં તેઓ ઠીલા થઈ જાય છે. એ લોકો એમ સમજે છે કે આપણી સેહેજસાજ ઇચ્છા હોય અને તેની સાથે જરા મહેનત લઈએ, એટલે સેવા થઈ ગઈ, અને દરેક જણ જેને ઇચ્છા હોય તે, ઉપયોગી થઈ શકે છે. પણ ઇસુ ખ્રીસ્તે ન્યાયકાળ વખતનું જે દષ્ટાંત આપ્યું છે (માત્થી ૨૫; ૩૧-૪૬) તેમાં જે સાદી સાદી સેવાનું વર્ણન આપ્યું છે, તે પણ આવા ભાવથી ખરી રીતે થઈ શકતી નથી. જૂખ્યાને અન્ન, તરસ્યાને જળ અને નમ્રને વસ્ત્ર આપવાં તે બાહ્ય કાર્ય છે અને તે ઇચ્છા કર્યે કરી શકાય છે. પણ આવાં સેવાકાર્યોથી એક માણસ બીજાની કેટલી સેવા કરી શકે, તે તો સેવાદાનોની સાથે કેવી અદૃશ્ય વસ્તુનું મિશ્રણ કરવામાં આવે છે તે પર આધાર રાખે છે. કેટલીક વાર આનું બાહ્ય દાન પામીને દાન લેનાર વખતે ગુસ્સે અને પોતાને નીચું જોવા જેવું થયું એવા, અથવા તો નિરૂપકારી, અને વખતે દિલાસો પામેલો અને ઉત્તેજિત થઈએલો હોવાય છે. એમસૌન કહે છે કે, “ત્યારે હું બીજાને સેવાનાં કાર્યદ્વારા આર્પિત થવાનાં પ્રયત્ન કરું છું, ત્યારે હું માત્ર ખુદ્દિની આલાકી બતાવું છું, પણ તેથી વિશેષ કંઈ કરતો નથી. એવાં આપણાં સેવાકાર્યોને લોકો ફેરીની માફક ખાઈ જાય છે, અને આપણને તેના ગોટલાની પેડે ફેંકી દે છે. પણ તમે તેમના પર પ્રેમ બતાવો એટલે તેઓ તમારી નિકટ આવશે, અને તમારામાં સદા આનંદ પામશે” ત્યાં સુધી હલકામાં હલકી સેવા પણ તે સેવા કરનારના વ્યક્તિત્વથી આત્મિક અર્થવાળી થતી નથી ત્યાં સુધી સેવા કરવામાં આવી છે, એવું કાઢી શકાય નહિ. [ટાહરેટાંચ નામના કોઈ એક ઇશિયાના મહાત્મા આગળ એક વખત કોઈ બિખારી આવ્યા, અને તેણે કંઈ માગ્યું. તેના જવાબમાં ટાહરેટાંચે કહ્યું કે, “ભાઈ, મારી પાસે તને આપવાને કંઈજ નથી.” આ ઉપરથી પેલો માણસ ગળગળો થઈ ગયો અને કહ્યું કે, “તમે મને ધાવું આપ્યું છે, કારણકે તમે મને ‘ભાઈ’ કહીને બોલાવ્યા છે.” નાનામાં નાની સેવાની સાથે પણ જે આવો ભાવ ન હોય તો તે સેવા વર્થજન છે.]

હવે આવાં બાહ્ય કાર્યો જેવાં કે અન્ન, જળ, વસ્ત્રનું દાન કરવું. તેમાં જે આવા ભાવની જરૂર છે, તો પછી ઇસુ ખ્રીસ્તે સેવાનું જે બીજું કાર્ય આપણી આગળ મૂક્યું છે તેમાં તે ભાવની કેટલી બધી જરૂર છે! “હું માંહો હતો ત્યારે તમે મને જોવા આવ્યા.” આપણે કોઈ મિત્ર કોઈ મોટું કાર્ય કરી રહ્યા હોય અને તેમાં તે એકાએક કોઈ મોટી માંદગીમાં સપડાઈ જાય, તેની કામ કરવાની શક્તિ જતી રહે, તેની યોજનાઓ ભાંગી પડે અને એ બધું બાણીને તમે તેને દિલાસો આપવા જાઓ ત્યારે તમે તેને માત્ર નામનો દિલાસો આપીને સતોષ પામી શકતા નથી તેમ તેની ખરી સેવા કરી શકતા નથી. તે વખતે આપણે

આપણા મિત્રને યોગ્ય સહાય એટલે તેનું પડતું મૂકવું કામ ચાલુ રાખવાની સહાય કરી શકતા નથી તે માટે આપણને દુઃખ થાય છે. આત્મા પ્રસંગ નહોતો આવ્યો ત્યારે પહેલાં તો આપણે આત્મસંતોષી હતા, પણ આજે આપણા મિત્રને સહાય કરવા જેટલી આપણામાં શક્તિ ન હોવાથી આપણને દુઃખ લાગે છે. આ પરથી આપણને એવી પ્રાર્થના કરવાનું મન થાય છે કે, હે પ્રભુ, મને વધારે બળવાન વિશ્વાસ અને વધારે ઉમદા ભાવ આપ, કારણકે મારા મિત્રને હું કઈ રીતે વધારેમાં વધારે રીતે ઉપયોગી થઈ શકું, એનીજ જરૂર છે.

બીજાને ઉપયોગી થવાને માટે ખરેખર પ્રયત્ન કરીએ ત્યારેજ આપણને ખબર પડે છે કે, આપણે કેટલા અધમ છીએ, આપણો ભાવ કેટલો દુર્બળ છે, અને એમ થાય ત્યારેજ તે વધારે નવું અને ઉચ્ચ જીવન ગાળવા માટે પ્રભુ પર આધાર રાખે છે. ખ્રીસ્ત આપણને સેવામય જીવન ગુજારવાનું ફરમાવે છે, અને એ સેવામય જીવનજ બીકથી આપણને ખ્રીસ્ત ઈસુ અને પ્રભુની પાસે મોકલે છે. ટોદસરાંયે એક વખત એક ઉત્સાહી યુવક સંધારકને કહ્યું હતું કે, “ મારા મિત્ર, તું જગતને માટે બહુ પરસેનો ઉતારે છે, પણ પહેલાં તારા પોતાને માટે થોડો ઉતાર. જો તારે જગતને સાફ કરવું હોય તો તારે પોતે પોતાથી બની શકે તેટલા સારા થવું જોઈએ... જ્યાં સુધી ઇશ્વરનું રાજ્ય તું તારા પોતાના હૃદયમાં નહિ આણે ત્યાં સુધી પૃથ્વી પર તે તારાથી લાની શકાવાનું નથી.”

જે કોઈ આ જગતમાંના ઉંચામાં ઉંચા સેવાપરાયણ જીવનનો એટલે ખ્રીસ્તના જીવનનો ભાવ પોતામાં લાવવા ઈચ્છતું હોય તેણે બરાબર સમજવું જોઈએ કે, દુનિયાને સૌથી વધારે જરૂર વિજયી જીવનની છે, અને તે સિવાય બીજી બધી વસ્તુઓ નકામી છે. ઇસુએ ગરીબ અને માંદા લોકોની જે સેવા કરી હતી જે માણસોની શારીરિક જરૂરિયાતોની વ્યાવહારિક સેવા હતી, તે અસાધારણ હતી, અને એ સેવા જગતમાં આજે પણ ગાઢ રહી છે, અને તે સેવાનો કરનાર સેવાના પરમ આદર્શ તરીકે જગતમાં સ્વીકારાયો છે, તેનું ધારણ એટલુંજ છે કે એ સેવાનું મૂળ તેના અદ્ભુત આત્મિક ગુણવાળા જીવનમાં હતું, જે વિના માણસો રહી શકેજ નહિ.

સેવામાં ઈસુની જે મહત્તા હતી તેનું ખરું રહસ્ય એથી સુવાર્તામાં આ પ્રમાણે સમજાવવામાં આવ્યું છે કે, “ બાપે સઘળાં વાનાં મારા હાથમાં સોંપ્યાં છે, અને હું દેવની પાસેથી આવ્યા છું, અને દેવની પાસે જઈ છું, એ જાણીને ઈસુ જમાણ પરથી ઉઠે છે, અને પોતાનાં લુગડાં ઉતારીને તેણે ઉમાલ લીધો, અને તેને પોતાની કમરે બાંધ્યો, ત્યાર પછી વાસણમાં પાણી રેડીને, શિષ્યોના પગ ધોવા તથા કમરે બાંધેલા ઉમાલથી તે લુછવા લાગ્યો” (યોહાન ૧૩ : ૩-૫). કેટલી હલકી ભતની સેવા, અને તેને માટે કેવી અસાધારણ તૈયારી ! પોતાની પાસે અનહુદ આત્મિક સત્ત્વ છે એવું જાણતો હતો, છતાં તેણે વાસણ અને ઉમાલ લઈને એક સાધારણ ગુલામની પેઠે પોતાના શિષ્યોના પગ ધોયા. આ જોઈને આપણને પહેલાં તો એમ લાગે

છે કે ઇસુ ક્યાંથી આવે છે અને પાછો ક્યાં જવાનો છે, એ આવી હલકી ભતતી સેવા કરે છે, એ આશ્ચર્ય પમાડનાર બાબત છે. પણ એ વિષે વધારે વિચાર કરતાં આ બીજો વિચાર પણ આવે છે કે, એ કાર્ય થઇ ગયાંને આજ વીસ સૈફાં થયાં તોપણ આપણે તે યાદ કરીએ છીએ, આત્મનકારમય સેવાના આદર્શ તરીકે તેને જોઇએ છીએ, અને તે કાર્યમાં એવી મહત્તા સમાવેલી છે કે તેનું રમરણ માત્ર આપણને રાંક બનાવી દે છે; અને એનું કારણ એટલુંજ છે કે અધમમાં અધમ સેવા ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ જીવન ગણનારે કરી. એ ફકરાના બન્ને ભાગ એક બીજાના સંબંધીઓ છે. એ સેવાકાર્યનું અવિરમરાણીય કરનાર તો તે કાર્ય કરનાર જે વ્યક્તિ છે તે છે. એ દીન સેવાનું દ્વાર બહુ નાનું છે, પણ તે દ્વારા કેટલો પ્રકાશિત સૂર્ય ચળકતો હોતો કે જેને લઈને તે હમેશાંને માટે મહિમાવાન થયેલું છે !

હવે જ્યારે આપણે એમ કહીએ કે ખરા ખ્રીસ્તી લોકોની પોતાના બંધુઓની બધી રીતે સેવા કરવાની ફરજ છે, ત્યારે સાથે સાથે આપણે આ વાત પર ભાર મૂકવો જોઈએ કે, સેવા કરવામાં ઈસુનો આ બાવ જો હોય નહિ તો, તે સેવાનું કળા કંઈજ આવવાનું નથી. માત્ર તે બાહ્ય અને વ્યર્થ છે. માણસોની મોટામાં મોટી જરૂર તો એ છે કે તેઓ સેવા કરનાર મહાપુરૂષોના સંગ પામ, કારણ કે તેઓના સગતા અપથીજ તેઓમાં વિશ્વાસ અને હિમ્મત ઉપજે છે, અને તેથી ઈશ્વર પર અને માણસ પર શ્રદ્ધા ખસે છે. વળી સાધારણ માણસો નિરાશ, નિરૂત્સાહી અને બીકળા થઈ ગયેલા હોય છે, તેઓને આવા પુરૂષોના સમાગમની જરૂર છે, કે જેઓનાં દર્શન અને વિશ્વાસ તેઓને ગીડર બનાવે છે, અને તેથી વળી તેઓ આરિચ્ચવાન. ઉત્સાહી અને નિર્ભય બને છે. એક વખત એક યુવક, જે હાલમાં હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર છે, તેને ફિલિપ્સ પ્રેક્ષક નામના એક પ્રખ્યાત માણસને કંઈ વાત વૂછવાને માટે મળવું હતું. તેના મગજમાં એક વાત ઘણા વખતથી ઘાબાયા કરતી હતી. પણ તેના કંઈ ખુલાસો તેને જડતો નહોતો અને આથી તે પ્રેક્ષકની મુલાકાત કરવા માગતો હતો. તેની સાથે કેમ વાત કરવી તેનો તેણે આગળથી ખુબ વિચાર કરી રાખ્યા હતા, અને પ્રશ્નની રચના પણ મન સાથે બરાબર ગાંઠવી રાખી હતી. જ્યારે પ્રેક્ષકને તે મળ્યા ત્યારે તેણે તેની સાથે એકાદ કલાક વાતચિત કરી, અને તેને ઘણા આનંદ થયા. મુલાકાત દરમિયાન પોતામાં કંઈ નવુજી જીવન દાખલ થયું હોય એમ તેને લાગ્યું. પણ ઘેર પહોંચતા પહોંચતાં તેને યાદ આવ્યું કે, જે વાત પ્રેક્ષક સાથે કરવા ધારી હતી તે તો રહીજ નહ. પણ તેણે કહ્યું કે, “શીકર નહિ, મારે જે જોઈતું હતું તે કંઈ અમુક વાતનું નિરાકરણ નહોતું, પણ કોઈ પ્રતાપી, વિજયી પુરૂષનો સમાગમ હતો.” જગતની મોટામાં મોટી જરૂર આજ પણ એજ છે; અને એ જરૂર પૂરી પાડવી એ જગતની મોટામાં મોટી સેવા છે.

૨. આપણી અંગત સેવાનો ખરો ગુણ અને તેની ખરી કિમ્મત સેવા કરનાર વ્યક્તિના ગુણ કે આરિચ્ચ પર આધાર રાખે છે એટલુંજ નહિ પણ સામાજિક

સેવાની સાર્યકતાનું મૂળ પણ એજ છે. માણસ યોગ્ય રીતે જીવન ગાળી શકે માટે કેટલાક સામાજિક અને આર્થિક ફેરફારો થવાની જરૂર છે, એવું જે આપણે કહી ગયા છીએ તે બરાબર છે. પણ જ્યાં સુધી માણસોનાં મનમાં ખરો ફેરફાર થાય નહિ, એટલે માણસનું આંતરિક કે આત્મિક જીવન બદલાય નહિ ત્યાં સુધી પહેલું તો આવા ફેરફારો થઈ શકનાજ નથી, અને જે કોઈ પણ રીતે થયા તો પણ તે લાભી કાળ ટકી શકતા નથી. માણસના સામાજિક જીવનમાં જે કંઈ થાય છે, પછી તેનો પ્રદેશ ગમે તેટલો વિશાળ હોય કે તેના સંજોગો ગમે તેટલા બાહ્ય હોય, પણ તેના સંબંધમાં એક પ્રમાણકે કંઈ છે તે બરાબર જ છે. “આ લોક પર વિપત્તિ, એટલે તેઓની કલ્પનાઓનું ફળ, હું આગીશ” (યિર્મ. ૬ : ૧૬).

દાખલા તરીકે, જે હેલા યુદ્ધનું કટલું ફળ આજના જમાનાના માણસો હજી સુધી આજે છે તેનું મૂળ કારણ શું છે? રાજદ્વારી પુરૂષો તેનું કારણ સમજાવતા કહેશે કે રાજકીય પુરૂષોની ટુંકી નજર કે તેમનો સ્વાર્થ એ કારણોનું લીધે એમ થયું. અર્થશાસ્ત્રીઓ કહેશે કે રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચે આર્થિક વ્યવસ્થા અને આર્થિક સંબંધ જેવાં જોઈએ તેવાં નહોતાં, અને એ કારણનું લીધે યુદ્ધ થયું. આ વાતોમાં સત્ય છે ખરૂં, પણ તે થોડું થોડું, એ ખરૂં સત્ય નથી. એટલુંજ ખરૂં કારણ નથી, ખરી વાત તો એ છે કે તેનું કારણ માત્ર રાજદ્વારી કે આર્થિકજ માત્ર નથી, તેનું મૂળ અંથી ઉઠું છે, અને જેમની ખુદ્ધિ પરમેશ્વરે સંતોજ કરી હોય તેઓજ તે ખરી રીતે જોઈ અને સમજી શકે છે. આવા જ્ઞાની પુરૂષો અને પ્રવક્તાઓ કહેશે અને કહે છે કે એ જુદાં મૂળ કારણ માણસના અથવા જુદા જુદા હેતુના લોકોના ધનના લોભમાં, સ્વાર્થમાં અને દૈદિક સુખનાં સાધન શોધવામાં રહેલું છે. કોઈ પણ કાર્ય ગમે તેટલું મોટું હોય અને તેના વિસ્તાર આખી દુનિયામાં હોય, છતાં તેનું કારણ માણસના હૃદયમાં ન વિચારમાં રહેલું છે.

જે જુના વિચારો માણસનાતના હિલમાં સખત રીતે ચોંટયા હતા તેને લીધે આ મોટી રાજકીય ઉથલપાથલ થઈ. અને આ મોટો સત્તાપ હાલના લોકોને વેઠવો પડે છે. તે બધા જુના વિચારો આવા પ્રકારના છે, એટલે કે, દેશ દેશનો અને જાતિ જાતિનો સંબંધજ એવો છે કે તેમની વચ્ચે વખતો-વખત યુદ્ધ થયું જોઈએ; જુદી જુદી વ્યક્તિઓ પરસ્પર રાહકાર કરવો જોઈએ અને સદ્ભાવ બતાવવો જોઈએ. પણ જુદા જુદા હેતુ પરસ્પર તેમ કરી શકતા નથી; આર્થિક ઉન્નતિ અને સર્વોપરિપાણું પ્રાપ્ત કરવાને બળ વાપરવું પડે છે; અને તે માટે સર્વ હેતુઓ મોટાં મોટાં લશ્કરો રાખવાં જોઈએ, દરિયાઈ કાફલાઓ ઉભા કરવા જોઈએ, યુવકોને માણસોનો સંહાર કરતાં શિખવવું જોઈએ, અને વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની બધી શોધખોળનો ઉપયોગ માણસોની જેમ બને તેમ જલદી અને ત્રાસદાયક હિંસા કરવામાં કરવો જોઈએ. યુદ્ધ અનિવાર્ય છે, એટલુંજ નહિ પણ તે ઇચ્છવા યોગ્ય છે, અને તેથી માણસનાતમાં અમુક પ્રકારનું નૈતિક બળ આવે છે : આવા આવા વિચારો જડ ધાલી ખેઠા છે, અને

તેમાંથી યુદ્ધ નીપજે છે. હવે જો દુનિયા પર આ છેલ્લા યુદ્ધ જેવી વિપત્તિઓ વારંવાર આવી ન પડે એવું આપણે ઇચ્છતા હોઈએ તો માત્ર રાજકીય કે આર્થિક પ્રશ્નોને નીવેડો લાવવાથી બસ થાય તેમ નથી. આખી માણસજાતે પેલા જીના વિચારો છોડી દેવા જોઈએ, અને તેને માટે ખરો ઉડો પશ્ચાત્તાપ કરીને નવા વિચારોને જીનાનું સ્થાન આપવું જોઈએ. માણસના અંગત ચારિત્રને તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોને પણ આ વાત લગુ પડે છે કે, “હૃદયમાંથી જીવનનો ઉદ્ભવ છે” (નીતિ. ૪; ૨૩).

અંતર્દષ્ટિવાળા માણસને કે જ્ઞાની પુરૂષને દુનિયામાં થતા મોટા આર્થિક ફેરફારો અને ઉથલપાથલો તથા અવાજ કરતાં લશ્કરો, વગેરે પારદર્શક પડદા જેવાં લાગે છે, જે દ્વારા પાછળ ખરું શું રહેલું છે તે દેખી શકાય છે. ખરું તો એ છે કે, માણસોનાં મનો વણકરના કાઠલા જેવાં છે. જેમ તે આમતેમ આખા વખત હિલચાલ કરે છે તેમ ઉપર કપડું વણાતું જાય છે, તેમ આપણા વિચારો આપણું ભવિષ્ય ઘડે છે. માણસોના મનમાં રહેલા લોભ અને દુષ્ટ, કામ અને ક્રોધ એ સર્વ મનુષ્યજીવનમાં જે કંઈ ઉથલપાથલ થાય છે, તે કરે છે.

આટલા માટે, માણસોની ખરામાં ખરી સેવા જે વિના ખીજી બધી સેવા નમુલી છે, તે આત્મિક છે. તે સેવા માણસોને જીદી જીદી જાતનું જ્ઞાન આપવામાં, સત્ય શિખવવામાં, વિશ્વાસ ઉપજાવવામાં અને સત્સંગથી શુદ્ધ હૃદયો અને ખરો ભાવ આપવામાં સમાવેલી છે. જો આ જાતની સેવા ન કરીએ તો પછી બાહ્ય સેવા ગમે તે પ્રકારની કરીએ પણ તેથી કંઈ ખરું ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી. બાહ્ય વસ્તુ કે સંજોગોની કિમ્મત નથી પણ તેમાં જે પ્રાણ કે ભાવ રહેલો છે તેનીજ ખરી કિમ્મત છે. દાખલા તરીકે અમેરિકામાં પ્રજાસત્તાક રાજ્ય છે, પણ તેથી એમ નથી સમજવાનું કે જ્યાં જ્યાં એવું રાજતંત્ર હોય ત્યાં ત્યાં અમેરિકામાં જેવી સ્થિતિ હોય તેવીજ હોવી જોઈએ. તેવા રાજતંત્રવાળા ધણા દેશોમાં પણ હજી પણ નિરંતર ઝઘડા ચાલ્યા કરે છે. માત્ર રાજ્યના અમુક પ્રકારના બંધારણથી લોકોમાં કોઈ નવો ભાવ જાગૃત થાય છે અને દેશ રક્ષાય છે એમ નથી, પણ એ તો માણસનું મન ફેલું છે તે પર બધો આધાર રહે છે. અમેરિકન એમ માને છે કે દારૂનો વ્યાપાર સમૂજગો બંધ કરવો જોઈએ. તુર્ક લોકો એવા અમલ નીચે પહેલેથીજ રહેલા છે કે જેમાં તેમના પેંગબરના દિવસથી માંડીને આજ સુધી દારૂનો નિષેધ કરવામાં આવેલો છે, તો પણ ફક્ત એટલી બાબતથીજ તેમનું વ્યક્તિગત કે પ્રજાકીય જીવન કંઈ ઉચ્ચ થયેલું નથી. કોઈ એમ ધારે કે માત્ર પ્રજાસત્થ સ્થાપવાથી યુદ્ધ હુમેશને માટે બંધ થશે, તો એ પણ માત્ર ભ્રમણા છે, કારણ કે જ્યાં સુધી જનસમુદાયના મનમાં મોટો ફેરફાર થાય નહિ ત્યાં સુધી બાહ્ય સંસ્થાઓ ગમે તેટલી અને ગમે તેવી સ્થાપવામાં આવે, પણ તેથી બહુ લાભ નથી. તેણે જૂલલું ન જોઈએ કે આવી સંસ્થા તો સહકાર પ્રદેશમાં સૌથી વિશાળ અજમાયશ થશે; વળી તે તો ધર્મસ્વાતંત્ર્ય, ધૈર્ય, શુભેચ્છા અને વિશ્વાસ ઉપર અપૂર્વ

અંકુશ મુકનાર થશે. જ્યાં સુધી માણસોના સંકુચિત વિચારો વિકાસ પામ્યા ન હોય ત્યાં સુધી આવી સંસ્થાઓ બહુ સાર્થક થવાની નથી. ઔદ્યોગિક પ્રદેશમાં સુધારો કરનાર માને કે મજૂરવર્ગને ઓછું કામ કરવાનું હોય અને વધારે દુરસદ મળે તો ધાર્યું પરિણામ નીપજે. તેણે પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે જ્યાં મહેનત મજૂરી કરનારને વધારે દુરસદ છે ત્યાંજ દુરસદને ધણો દુરપયોગ કરવામાં આવે છે; લોકો આળસુ બને છે, અને હુત્તરની ખીલવણી થતી નથી. વળી આવી દુરસદથી મનુષ્યહિતનું કંઈજ મહાન પરિણામ અત્યાર સુધી બહાર પડ્યું નથી. શેઠ કે મજૂર બન્નેને વાસ્તે બાહ્ય દુરસદ મેળવતી એ એક વાત છે; અને એ દુરસદનો સદુપયોગ કરે એવું જીવન પ્રાપ્ત કરવું એ બીજી વાત છે. બાહ્ય સુધારાઓ વિષે આવેશી થઈને ઘણા માણસોએ બાહ્ય સુધારા પ્રાપ્ત કર્યા છે, પણ પરિણામે ખરે જોતાં તેનું ફળ શૂન્ય છે. કારણ કે બાહ્ય સુધારા કાયમતા અને સ્થાયી કર્યારે થાય? જ્યારે તે સુધારાઓ જ્ઞાન અને સત્ય, ઈશ્વર અને ઈશ્વરપરાયણતાવાળાં જીવનોમાંથી ઉદ્ભવે, એવાંજ જીવનો વડે ટકાવી રાખવામાં આવે અને તેનું ફળ પણ મનુષ્યને એવાંજ જીવનોવાળાં કરે એવું થાય ત્યારેજ. [એમરૂન નામના એક મહાન અમેરિકન ચિંતકે કહ્યું છે કે, “અનુકરણ એ મૃત્યુ છે!” અને એ સત્ય જીવનના પ્રત્યેક પ્રદેશને લાગુ પડે છે. કોઈ પણ ધાર્મિક, સામાજિક કે રાજકીય સ્થિતિ કે સુધારા દાખલ કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો હોય તો પ્રથમ જરૂરની બાબત એ છે કે માણસનું જીવન માંહેથી બદલાવું જોઈએ, અને તેમ થાય ત્યારેજ બાહ્ય સ્થિતિ ખરી રીતે સુધરી શકે છે.]

૩. આપણી સંગત અને સામાજિક સેવા સાર્થક કરવા માટે આપણે માણસનું આંતરિક જીવન કેવું છે તે પર આધાર રાખવો પડે છે, એટલુંજ નહિ પણ ગમે તે ઉપમાં તે સેવાને કાયમ ચાલુ રાખવાનો આધાર પણ આખરે એજ પાયા પર રહે છે. આપણી આત્મજાતી આપણે કેટલા બધા એવા લોકો જોઈએ છીએ કે જેઓ એક વખત સેવા કરવાને બહુ આતુર હતા પણ આજે તેઓ હંડાગાર થઈ ગયા છે. તેઓ લોકોપયોગી કાર્ય કરવા માટે આમતેમ દોડધામ કરતા હતા અને પોતાનો ભોગ આપવાને પણ તૈયાર થઈ જતા હતા. પણ આજે તેમની સ્થિતિ જુદીજ છે. તેઓ આરંભે શૂરા હતા પણ આખરે ધીમા થઈ ગયા છે. ઇસુએ ઘર બાંધનારનું જે દૃષ્ટાંત આપ્યું હતું તે તેમને બરાબર લાગુ પડે છે કે, “આ માણસ બાંધવા લાગ્યા, પણ પૂરે કરી શક્યો નહિ” (લુક ૧૪; ૩૦).

સેવામય જીવનને લગતી આ બાબત માણસોને આજકાલ ઘણીજ મુશ્કેલ થઈ પડી છે. ઈસુ ખ્રીસ્તના વખતમાં પણ એવુંજ હતું. તેને કંઈ હુમેશાં એવા પૂરેપૂરા પાકા સ્વાર્થીજ લોકો મળતા નહોતા કે જે તેની માગણીના અસ્વીકાર કરે અને તેના શિક્ષણને તુચ્છ ગણે. ઘણા લોકો તો તેને જોઈનેજ તેના પ્રત્યે આકર્ષાતા, તેનાં વચનોથી દોરાતા અને ઉશ્કેમતા; પણ આમાંના ઘણા ખરો ઉત્સાહ તો માત્ર જેમ ઉભરો એકાએક ચઢી આવે છે તેના જેવોજ હતો. એ

ઉભરો લાંબો કાળ ટકે એવો કંઈ ભાવ તેમાં હોતો નહિ. તેઓ તરત પાછા પડી જતા અને તેનું શિક્ષણ ભૂલી જતા. પત્થરવાળી બોંયની પેટે “જડ ધાલેલી ન હોવાથી તે સુકાઈ ગયા.” તેવીજ રીતે આજ સુધી ઇસનું જીવન એટલું બધું આકર્ષક છે, તેના આદર્શો એટલા બધા અનુકરણીય છે, અને નિઃસ્વાર્થ સેવામય જીવનના પ્રથમ પ્રયત્નો એટલા બધા લાભદાયી લાગે છે કે, ઘણા માણસો ઈસુના જીવનને અનુસરતું જીવન ગાળવાને તૈયાર થઈ જાય છે. પણ ખરી સેવાનો માર્ગ સરળ નથી. જેઓને મદદ કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ તેજ લોકો હઠીલા, દુનંદી અને સુધારી ન શકાય એવા નીવડે છે. તેઓ ઉપકારને બદલે અપકાર પાછો વાળે છે. જે સ્થિતિમાંથી આપણે તેમને બચાવવા ચાહીએ છીએ તેજ સ્થિતિને તેઓ વધારે વળગી રહેવા લાગે છે. આવી સ્થિતિમાં બલામાં બલા માણસોના મનમાં ક્રીડા નામના કવિને થયું હતું તેમ થાય છે : “મનુષ્યપ્રકૃતિ વિષે મારો અભિપ્રાય ઉંચો છે, પણ માણસો વિષે ને હલકો છે.” જેણે સામાજિક અધારો કરવા પર પોતાનું ધ્યાન લગાડ્યું છે, તેને એ સુધારાઓની પ્રગતિ કેટલી મંદ લાગે છે, ધણીવાર તો તે કાર્ય સુધારાના સંપૂર્ણગાંઠથી વચનના દેશમાં પહોંચતાં પહેલાં અરણ્યની કંટાળાજનક મુસાફરી જેવું લાગે છે ! આદ્યાર્પણ પવેતના શિખર પર ચઢવાની ત્રણ મજલો કહેવાય છે : પદ્મી મજલ તો એવી છે કે તે “બિલકુલ ચઢાય નહિ તેવી ;” બીજી “બહુજ જોખમવાળી,” અને ત્રીજી “આનંદપર્યંત નેવી.” ઉત્તરધ્રુવ કે હિમાલયના એવરેસ્ટ શિખર પર જવું સહેલું છે, પણ માણસજાતના મનની સ્થિતિ પલટની ધણી મુશ્કેલ છે. સામાજિક સુધારાઓની ટોચે પહોંચતાં પહેલાં ઘણા લાંબો કાળ જવાનો !

આ બધી વાતોનો સાર એ છે કે જે લોકો ખ્રીસ્તી ધર્મ પ્રમાણેનું સેવામય જીવન ગાળવાની શરૂઆત કરે છે તેમાંના ઓછાજ આખર સુધી ટકી રહે છે. કામમાં ઝુકાવણું સહેલું છે. સેવામય જીવન વહાણના જેવું છે. તે બારામાંથી નીકળે છે ત્યારે કિનારા પરના લોકો તાલીઓનો ગરગટાટ કરે છે, તેણે વાવટો પણ ચઢાવેલો હોય છે, અને જાણે કે આનંદભરે તે પોતાની સફરની શરૂઆત કરે છે. પણ એટલામાંજ વહાણની કસોટી પૂરી થતી નથી. ખરી કસોટી તો હજી બાકી છે. ત્યારે તોફાન થાય છે, સમુદ્રનાં મોજાં ઉંચા ઉંચાં ઉછળે છે, અને પવન પણ પ્રતિકૂળ હોય છે, ત્યારે જો વહાણ ટકી રહે, અને એ બધું વટાવીને જો તે સામે બંદરે સહીસલામત જઈ પહોંચે ત્યારે તે કસોટીમાંથી ખરી રીતે પસાર થયું હોવાય. સેવામય જીવન આવુંજ છે. શરૂઆતે તો લોકો વાહવાહ કરે છે, અને આપણને માન મળે છે, પણ તરતજ વિદ્રોહ આવવા લાગે છે. વાહવાહ કહેનારાજ સામા થાય છે. જે લોકોની સેવા કરવા નીકળી પડ્યા હોઈએ છીએ તેઓ દુબે, અજ્ઞાન અને અનુપકારી, આળસુ, પ્રમાદી, અને દ્રેષી માલમ પડે છે. આ બધાં વિદ્રોહથી તોફાન સેવામય જીવનથી વહાણની સામે થાય છે. આવી સ્થિતિમાં સેવામય જીવન ગાળનારનો એકજ આધાર છે, અને તે તેના પોતાનો

આંતરિક વિજયી ભાવ, સ્થિર હૈતુ, અચલ વિશ્વાસ અને ઉજ્જવલ રહેનારી આશા, એજ છે. જેનું જીવન આ બધાં વાનાંઆથી સમ્મ હોય તેજ આપભોગમય જીવન આખર સુધી ગાળી તેની ક્ષેત્રમંદ સંપૂર્ણતાએ પહોંચી શકે છે.

૪. આપણી અંગત અને સામાજિક સેવાની સાર્યકતા અને તેનું સ્થાયીત્વ માણસના આંતરિક આત્મિક મૂળ પર આધાર રાખે છે. એવું આપણે જોઈએ; તો એ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, ખ્રીસ્તી ધર્મે ઉપયોગિતા કે સેવાથી ભરપૂર છે. માત્ર એટલુંજ નહિ પણ, ખ્રીસ્તી ધર્મેનાં મત્તા અને સિદ્ધાંતો એ સેવા કે ઉપયોગિતાને માટે અગત્યનાં છે, અને તે વડેજ માણસોના જીવનનાં આત્મિક ક્ષેત્રે મેળવાય છે. મનુષ્યજીવનની મોટામાં મોટી દ્વિત્વ તે પૈસાની તંગી કે એવું કોઈ દૈનિક દારિદ્ર્ય નથી, પણ એ તો આત્મિક દુર્બળતા છે; અને આ દુર્બળતા સર્વે ઉદ્ધારણે જોવામાં આવે છે; ગરીબોની ઝુંપડીમાં તમ રાતજોના મહેસોમાં, ભંગલામાં તેમજ અભણમાં, જોવામાં આવે છે. માણસોના આત્માઓ ઘણી રીતે દુઃખાનું જીવે છે અને તેમ થતાં તેઓ પશુ જેવા થઈ જાય છે. કેટલીક વાર આ જરૂર જણાવી બંધ રવા અને કહોરના જોઈ અને અનુભવી આપણે જોઈ શકાય તેવી જાય છે અને આપણી આત્મિક શક્તિઓ બહાર મારી જાય છે; કેટલીક વાર આપણે જુદાં જુદાં સમયે એવા કચરોઈ જઈએ છીએ કે આપણે બધું આત્મિક ભાન ભૂલીને મૂઠે થઈ જઈએ છીએ; કેટલીક વાર પાપથી આપણને ઘણું સાદુન કરવું પડે છે, તોપણ, જેમ કાચા જોડાના માર ખાય છે તેઓનાજ હાથ ચાટવાને પાછા આવે છે, તેમ આપણે તેજ પાપો ભણી પાછા ગેલ કરતા વાદગાર પાછા આવીએ છીએ; વળી કોઈ વાર નિરાશા આપણા મનનાં કબજે એવી રીતે લઈ લે છે કે, આપણને માણસના સામાજિક જીવનને માટે કોઈ પણ કાર્ય રાખે કરી ઉત્સાહ રહેતા નથી, અને કોઈ પણ જાતના સુધારાની આશા રહેતીજ નથી.

આવા આત્મિક ભ્રમણા, અધર્મીપણા અને નિરાશાના ભાગ થઈએલાની જે સેવા કરવી જોઈએ તે કંઈ માત્ર હાથવળી કરી શકાતી નથી. કોઈપણ વસ્તુ આપે તેમને લાભ થવાનો નથી. તેમની ખાટ આત્મિક બાબતની છે. જેઓ પોતે વિજયી જીવન ગાળે છે તેઓજ માણસોની આવી ઉડામાં ઉડી અછતો પૂરી તેમની સેવા કરી શકે. એલિસ ક્રિમાન પામરે કરીને કોઈ બાઈ એક કોલેજની પ્રથમ પ્રેસિડેન્ટ હતી. તેને એક દિવસ કોઈએ કહ્યું આપે કે, તમે જાહેર વ્યાખ્યાન તો કંઈ બહુ આપતાં નથી. પેલી બાઈ જે વ્યક્તિગત સેવા કરનારી હતી તેણે જવાબ આપ્યો કે, “આપણે વ્યક્તિઓનું બહુ કરવાનું કામ છે, આપણે તેઓને કોઈપણ રીતે જો મનગત કરીએ તો તે બસ છે. આપણે એ પાંચને મનગત કરીએ; એ બીજા દસ, પંદર કે પચ્ચીસને મનગત કરે; અને એ વળી બીજાને, એમ એ ચાલ્યાજ કરતાનું.” આવી રીતે આપણા સંગ આપીને સેવાકાર્ય કરવું એ ખરેખર સ્તુતિપાત્ર છે, પણ એવી રીતે કામ કરવા પહેલાં આપણે પોતાને એ

પૃથ્વું જોઈએ કે, આપણા વ્યક્તિત્વમાં શું કંઈ ઉચ્ચતા છે કે જેની દુનિયા ફરકાર કરે, અથવા આપણામાં કંઈ આપવા જેવું છે કે નહિ. ઘણા લોકો પોતાને લોક-સેવામાં આપી દેવાને તત્પર છે, પણ તેમનું ચારિત્ર્ય એટલું બધું નમાવું હોય છે કે તેથી દુનિયાને કંઈ લાભ થતો નથી. ઈસુ ખ્રીસ્તના કહેવા પ્રમાણે સેવા કરવાનું કામ એટલું બધું ઉંડું અને આંતરિક છે કે આપણે તેને હલકું ગણવું ન જોઈએ. આપણે અમનંઅમ સેવા કરી શકતા નથી ; તેને માટે ઘણી તૈયારીની જરૂર છે. “તેઓને સાચું” ઇસુ કહે છે કે, “હું પોતાને પવિત્ર કરું છું.”

સર બાર્ટલ ફ્રેર નામનો એક ગૃહસ્થ સંક્રાંતલાંડમાં કાંઈને ત્યાં મુલાકાતે જતો હતો. જો ગૃહસ્થને ત્યાં તે ઉતરવાના હતા તેણે પોતાના એક નોકરને તેને લેવાને સંદેશન માફલવાના વિચાર કર્યો. આ નોકરે પૃછ્યું કે, આવનાર ગૃહસ્થ કેવા છે, તે તમે મને જરા કહો તો તેમને આજીવી કાઢતાં મને મુશ્કેલ ન પડે ; ત્યારે શેડે જવાબ આપ્યો કે, “જ્યારે ગાડી સંદેશનમાં આવશે, ત્યારે તને એક ગૃહસ્થ દેખાશે. તે ઉંચા હશે, અને કાંઈને મદદ કરવાના કામમાં તે લાગેલા હશે.” ખ્રીસ્તી આદર્શનું આ બગબગર દૃષ્ટાંત છે. સાક કરતા વધારે પેઢીઆ થયાં અથવા આશરે બે હજાર વર્ષથી આપણી આજીવ એક મહાન વ્યક્તિ બની છે, તે તેના ઉચ્ચ જીવન, શક્તિ અને પ્રેમથી સહુનાં મન હરી લે છે, અને તેના આકર્ષણથી અને પ્રાણદયથી માણસોના આકર્ષણના વગર રહેતી નથી. ઉચ્ચતા અને સેવા કરવાની વૃત્તિ એ બંને તેનામાં સંપૂર્ણ રીતે જોડાઈલા છે ; અને જ્યાં જ્યાં ઉચ્ચ માણસો દ્વંદ્વ સેવામાં લાગેલાં દેખાય છે, ત્યાં ત્યાં તેઓમાં માણસો ઈસુ ખ્રીસ્તનું સ્વરૂપ-માલમ. ઉચ્ચ વ્યક્તિ બીજાને મદદ કરે છે—થોડે કે વધારે અંશે જીવે છે.

આ કેસાણે જે વિચાર કરવામાં આવ્યા છે તેના અર્થ એમ નથી કે આપણે પહેલાં સેવા કરવાને યોગ્ય થવું, અને પછી સેવા કરવા નીકળવું. વિજયી જીવન અને વ્યાવહારિક સેવા અથવા સેવા કરવાની યોગ્યતા અને સેવા કરવી તે, અમુક પહેલું અને પછી બીજું, એમ કાળાનુક્રમે જોડાવી શકાય તેમ નથી : તે બંને સાથે સાથેજ રહે છે, વધે છે, પરસ્પર અસર કરે છે. અને એ બંને બાજોનો એક બીજા વગર ચાલે તેમ નથી. નવા કરારમાંનો ‘હેબ્રીઆને લખેલો પત્ર’ (૬ ; ૪ પ) વાંચતાં આપણને માલમ પડે છે કે તેમાં પહેલા જમાનાના પૂર્ણ ખ્રીસ્તી જીવનનું ખરું વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે ; અને તે વર્ણનની પરિસ્થિતિમાં આ વાતનો બધો સાર આવી જાય છે ; તે પ્રથમ કાળના ખ્રીસ્તીઓએ “આવનાર યુગના પરાક્રમનો અનુભવ કર્યો” હતો. તેઓ એમ માનતા હતા કે એવો દિવસ આવશે કે જ્યારે પૃથ્વી ઉપર પુણ્યનો અને ધર્મનો જય થશે, અને ત્યારે ઈશ્વરની લાંબા કાળથી પકવ થતી યોજનાઓ પરિપૂર્ણ થશે. એ આવનાર યુગની તેઓ પ્રેમથી આશા રાખતા હતા, તેના આદર્શોને તેઓ ચુસ્ત રીતે વળગી રહ્યા હતા, તેને વાસ્તે તેઓ મરવાને પણ તૈયાર હતા, જે યુગ હજી આવેલો નહોતો તેના તેઓ ભક્તો હતા.

પ્રથમ પેઢીના ખ્રીસ્તીઓ અને વિધર્મીઓ વચ્ચે જે મોટો ભેદ હતો તે એ હતો કે, હાલનો યુગ જોકે પાપમય હતો, તો પણ વિધર્મીઓ, દેમાસની પેઠે “હાલના જગત પર પ્રેમ રાખતા” હતા; અને ઈસુના અનુયાયીઓ આવનાર પુણ્યકાળ માટે ચત્ન કરતા હતા, અને તેની રાહ જોતા હતા. તો જો કોઈને ખરા ખ્રીસ્તી થવું હોય તો તેણે પૃથ્વી પરથી દ્વેષ અને ક્રોધનું રાજ્ય ટળે અને તેની જગ્યાએ ઈશ્વરપરાયણતા, ન્યાયીપણું અને બ્રાતૃભાવનું રાજ્ય સ્થાપિત થાય તેને માટે પૂર્ણ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ જગતમાં ઈશ્વરનું રાજ્ય આવે એવો તેણે વિશ્વાસ રાખવો, તેને માટે પ્રાર્થના કરવી અને તેને માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ ખરા ખ્રીસ્તી જીવનની મુખ્ય ઇચ્છા, તેનો માર્ગદર્શક તારો અને તે જીવનને નિયંત્રિત કરનાર ધોરણ છે.

હવે જો પ્રભુથી ખત્રાવાએલી વધતી સારી દુનિયા, જેનાં મૂળ પ્રીતિમાં ઘાલેલાં અને તેમાંજ જેનો પાયો નાખેલો છે, તેને માટે જો આપણે ખરી ભક્તિ કરતા હોઈએ તો તેમાંથી કેટલાંક અદ્ભુત પરિણામ ઉપજવાનાંજ એટલે કે, જે પાપ કે પાપોથી ઈશ્વરના રાજ્યના આગમનનો અટકાવ થાય છે એવાં આપણાં પોતાનાં પાપનો અંગત પશ્ચાત્તાપ, એ રાજ્યના આદર્શોને યોગ્ય આંતરિક જીવનની આપણામાં ઈચ્છા, જે આત્મિક શક્તિઓ વડેજ તે રાજ્યના આગમનની ખાતરી રખાય છે તે શક્તિઓની પ્રાપ્તિ, અને આ ખ્રીસ્તી વિજયનો સુદિન જલદી આવે તે માટે દરેક શુભ કાર્ય કે પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે આપણી સહાનુભૂતિ, અને તેમાં આપણો પ્રયત્ન. આ બધાં પરિણામો ઈશ્વરના રાજ્ય પ્રત્યેની વફાદારીથી પ્રાપ્ત થાય છે. પુણ્યવંત વિજયી જીવન એ કંઈ એકાંતમાં ભક્તિ કર્યે પમાય છે એમ નથી; એ તો ઈશ્વરના રાજ્ય પ્રત્યે પૂર્ણ ભાવ રાખવાથી અને તેને માટે પ્રયત્ન કરવાથીજ પ્રાપ્ત થાય છે.

સમાપ્ત.

